呂氏家塾讀詩記

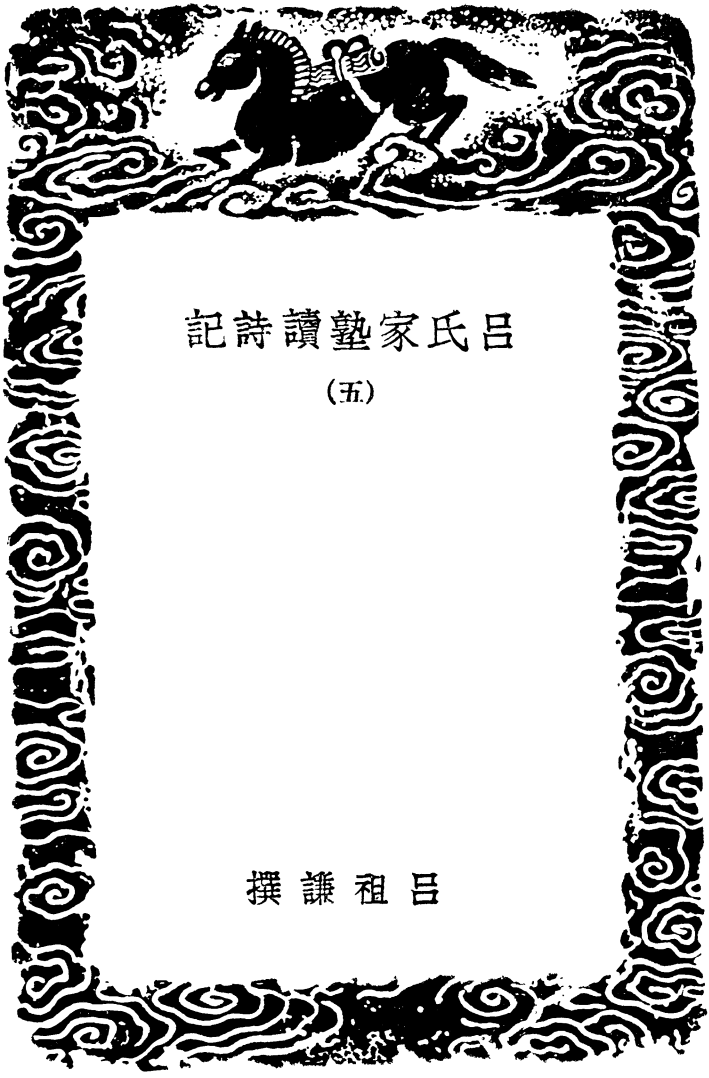
五

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



呂氏家塾讀詩記

(五)

呂祖謙撰

呂氏家塾讀詩記卷第二十

祈父之什

祈勤衣音切父甫刺宣王也

〔范氏曰〕讀詩至於庭燎、未嘗不歎古之君子愛其君之至也、知其將失也、則就其美而戒之、戒之而不可、則規之、規之不可、故鶴鳴誨之、誨之不可、然後祈父刺之、然則刺其君者、豈詩人之心哉、蓋不得已也、夫有宣王之功而不至於文武、此詩人之所惜也、故其先後淺深之序如此、

祈父予王之爪牙、胡轉予于恤、靡所止居、

〔毛氏曰〕祈父、司馬也、職掌封祈之兵甲、鄭氏曰、書曰若疇圻父、謂司馬、○孔氏曰、司馬掌封畿兵甲、古者祈圻幾同字、得通用、故此作祈、尚書作圻、○〔鄭氏曰〕予、我也、○〔孔氏曰〕鳥用爪、獸用牙、以防衛此人、自謂王之爪牙、以鳥獸爲喻也、○〔鄭氏曰〕轉、移也、○〔毛氏曰〕恤、憂也、宣王之末、司馬職廢、羌戎爲敗、孔氏曰、常父美宣王命程伯休父爲大司馬、此詩所刺者、蓋休父卒後、他人代之、周語云、宣王三十九年、戰於千畝、王師敗績於姜氏之戎、○〔鄭氏曰〕此責司馬之辭也、我乃王之爪牙之士、當爲王閑守之衛、女何移我於憂、使我無所止居乎、謂見使從軍也、六軍之士、出自六鄉、濃不取於王之爪牙之士、董氏曰、按司馬之屬、有司右虎賁、旅賁、皆奉事王之左右者也、故司右曰、凡國之勇力之

士能用五兵者屬焉虎賁曰掌先後王而趨以卒伍旅賁曰掌執戈盾夾王車此所謂爪牙者也○張氏曰禁衛天子之爪牙而使之遠戍是詩所謂轉予於恤也古人容易出一句便不可及詩人造理深其辭儘難學

祈父予王之爪士胡轉予于恤靡所厎之履反止

〔李氏曰〕爪士爪牙之士也○〔毛氏曰〕厎至也

祈父亶不聰胡轉予于恤有母之尸饔

〔毛氏曰〕亶誠也○〔長樂劉氏曰〕尸主也○〔毛氏曰〕熟食曰饔○〔王氏曰〕勞役無有休息不得奉養而母反尸幼勞之事也○〔東萊曰〕讀是詩見宣王變古制者二焉前兩章既刺其以宿衛之士從征役矣末章復曰祈父亶不聰胡轉予于恤有母之尸饔有親老而無他兄弟其當免役征在古必有成濛故責其不聰其意謂此濛人皆聞之彼司馬獨不聞乎乃驅吾從戎使吾親不免薪水之勞也責司馬者不敢斥宣王也越句踐伐吳大徇於軍曰有父母耆老而無昆弟者以告句踐親命之曰我有大事子有父母耆老而子爲我死子之父母將轉於溝壑子爲禮已重矣歸沒而父母之世後若有事吾與子圖之句踐尚能辯此況周之盛時乎其有定制必矣太子晉諫靈王之辭曰厲始革典十四王矣又曰自我先王厲宣幽平而貪天禍至于今未弭宣王中興之主也至與幽厲竝數之其辭雖過觀是詩所刺則子晉之言豈無所自歟

祈父三章章四句

白駒大夫刺宣王也

皎皎古了反白駒食我場直良反苗縶陟立反之維之以永今朝所謂伊人於焉逍遙

〔釋文曰〕皎皎潔白也馬五尺以上爲駒○〔孔氏曰〕苗宜云圃而云場者以場圃同地對則異名散則通○〔毛氏曰〕縶絆維繫也孔氏曰在後曰絆謂絆其足維謂繫靮也○〔鄭氏曰〕永久也○〔朱氏曰〕伊人指賢者也○〔鄭氏曰〕逍遙遊息也○〔毛氏曰〕宣王之末不能用賢賢者有乘白駒而去者○〔鄭氏曰〕使食我場中之苗我則絆之繫之以久今朝愛之欲留之張氏曰白駒乘白駒之賢也不欲斥言車上之人故言車馬言白者又以表潔白之意詩人欲得賢者來止其家故言白駒食其苗藿庶幾縶之維之○〔呂氏曰〕賢者將去而不留我猶願縶維之以永今朝今夕而已逍遙者徘徊少留之貌

皎皎白駒食我場藿火郭反縶之維之以永今夕所謂伊人於焉嘉客

〔毛氏曰〕藿猶苗也夕猶朝也○〔呂氏曰〕嘉客者暫客於斯亦將去也

皎皎白駒賁彼義反然來思爾公爾侯逸豫無期慎爾優游勉爾遁徒遜反思

〔程氏曰〕賁然光彩○〔孔氏曰〕二思皆助語○〔呂氏曰〕詩人好賢之至故賢者賁然來思而在位者悠悠而不切也雖斯人也亦不能留賢故勉之使遁去也言爾公爾侯者不敢斥君也陳氏曰於是責在位之人曰爾

公爾侯。但逸豫宴安無期度。○〔釋文〕遁、作遯。曰字又作遁。

皎皎白駒。在彼空谷。生芻一束。其人如玉。毋音無金玉爾音。而有遐心。楚俱反

〔程氏曰〕此章言其遠遯而思之之意。賢者遠遯空谷。處困窮而享淡薄。雖所享生芻一束而已。然其人之美。則如玉也。賢者既遠遯矣。國之好賢者。猶望其相聞而不見絕也。曰毋自貴重其音聲。孔氏曰毋得自愛音聲。貴如金玉。不以遺問我。而有遠棄我之心。朱氏曰歎其乘白駒入空谷。生芻以秣之。而其人之德美如玉。蓋邈乎其不可親矣。然猶冀其相聞而無絕也。○王氏曰前章云勉爾遁思。此章曰毋金玉爾音而有遐心。雖勉其遁而又庶幾其來反也。○〔東萊曰〕所謂伊人。於焉逍遙。於焉嘉客。斯人也。何人也。蓋廊廟之人也。所謂伊人。乃於此而逍遙乎。乃於此而爲嘉客乎。既幸其來以爲榮。復深歎其所處非其地也。其言雖含蓄而未發。其辭氣則慘然而不樂矣。至三章明言之矣。賢者賁然來我之舍。去朝適野。時事蓋可知矣。爾公爾侯。猶逸豫無期而不知懼乎。於是乎與賢者決別。慎爾優游。言善自保護。無以優游自逸。而失衞生之節也。勉爾遁思者。言勉哉行矣。自重也。皆決別之辭也。仰而慨然責公卿。俯而眷然別賢者。其情意至今可識也。四章疑其遂忘世也。故勉之曰毋金玉爾音。而有遐心。此雖祝其音問無絕。亦以君臣之義微諷之。

白駒四章。章六句。

黃鳥刺宣王也。

黃鳥黃鳥。無集于穀。無啄陟角反我粟。此邦之人。不我肯穀。言旋言歸。復我邦族。

〔孔氏曰〕無集于穀。無集於我之穀木也。〇〔毛氏曰〕不我肯穀。穀、善也。〇〔孔氏曰〕旋、迴也。〇〔鄭氏曰〕復、返也。〇〔朱氏曰〕民適異國。不得其所。故呼黃鳥而告之曰。爾無集于穀而啄我之粟。此邦之人。不以善道相與。我亦不久於此而將歸矣。無以侵迫爲也。〇〔范氏曰〕民之去其土離其親者。不得已也。人不相恤。是以懷其邦族而復之也。〇〔東萊曰〕宣王之末。民有失所者。意他國之可居也。及其至彼。則又不若故鄉焉。故思而欲歸。使民如此。亦異於還定安集之時矣。

黃鳥黃鳥。無集于桑。無啄我粱。此邦之人。不可與明。言旋言歸。復我諸兄。

粱、解見鵜羽。〔東萊曰〕人之所以相依者。以其明足以知其緩急休戚故也。不可與明。則不可與處矣。

黃鳥黃鳥。無集于栩。況甫反無啄我黍。此邦之人。不可與處。言旋言歸。復我諸父。

栩、解見鵜羽。

黃鳥三章。章七句。

我行其野。刺宣王也。

〔王氏曰〕此民不安其居而適異邦。從其昏媾而不見收恤之詩也。先王之詩曰。旣有肥牡。以速諸舅。

寧適不來。微我有咎。又曰。籩豆有踐。兄弟無遠。其躬行仁義。道民厚矣。猶以爲未也。又建官置師。以孝友睦婣任恤六行教民。爲其有父母也。故教以孝。爲其有兄弟也。故教以友。爲其有同姓也。故教以睦。爲其有異姓也。故教以婣。爲鄰里鄉黨相保相愛也。故教以任。相賙相救者。故教以恤。以爲徒教之或不率也。故使官師以時書其德行而勸之。以爲徒勸之或不率也。於是乎有不孝不睦不婣不弟不任不恤之刑焉。方是時也。安有如此詩所刺之民乎。

我行其野。蔽必制反芾方味反其樗。敕書反昏因之故。言就爾居。爾不我畜。復我邦家。

蔽芾。解見甘棠。〇〔毛氏曰〕樗、惡木也。李氏曰。樗者。不才之木也。莊子曰。吾有大樹。人謂之樗。其大枝擁腫不中繩墨。其小枝卷曲不中規矩。〇〔爾雅曰〕婦之父母壻之父母相謂爲昏因。又曰。婦之黨爲昏。壻之黨爲因。〔毛氏曰〕畜、養也。〇〔王氏曰〕樗惡木、尚可庇而息。今以昏因之故。言就爾居。而爾不我畜。則樗之不如也。〇〔孔氏曰〕爾既不我畜養。今當復反我之邦家矣。與之自訣之辭。

我行其野。言采其蓫。勅六反昏因之故。言就爾宿。爾不我畜。言歸思復。

〔鄭氏曰〕蓫、牛蘜。徒雷反也。陸璣草木疏云。今人謂之牛蹄。〔王氏曰〕蓫、惡卉也。尚可口以治疾。今以昏因之故。言就爾宿。而爾不我畜。則蓫之不如也。言就爾宿。則託宿而已。非就之居也。言歸斯復。則以不見畜而去也。

我行其野言采其葍音福不思舊因求爾新特成不以富亦祇音支以異

〔毛氏曰〕葍惡菜也鄭氏曰葍當也○陸璣草木疏曰葍一名蔈幽州人謂之燕蔈其根正白可煮熟灰中溫啜之饑荒之歲可蒸以禦饑蔈音富○〔蘇氏曰〕特匹也成依論語當作誠○〔王氏曰〕葍野菜之惡者也然尚可采以禦饑昏因之相與固爲其窮則相收困則相恤也今不思舊姻而求爾新特則又葍之不如也○〔朱氏曰〕爾之不思舊因而求新匹也雖實不以彼之富而厭我之貧亦祇以其新而異故爾此見詩人責人忠厚之意

我行其野三章章六句

斯干宣王考室也鄭氏曰考成也○孔氏曰雜記云路寢成則考之而不釁注云設盛食以落之

〔歐陽氏曰〕古人成室而落之必有稱頌禱祝之言如歌於斯哭於斯聚國族於斯謂之善頌善禱者是矣若知斯干爲考室之辭則一篇之義簡易而通明矣○〔東萊曰〕斯干無羊皆宣王初年之詩乃次於刺詩之後何也蓋宣王晚歲雖怠於政然中興周室之大德豈可以是而掩之乎故復取此二篇以終之也宣王之大雅有美無刺大雅言大體者也論其大體則宣王固一世之賢君也

秩秩直乙反斯干幽幽南山如竹苞矣如松茂矣兄及弟矣式相好呼報反矣無相猶矣

〔毛氏曰〕秩秩流行也○〔孔氏曰〕斯此也漸卦鄭注云干謂大水之旁○〔毛氏曰〕幽幽深遠也○

〔長樂劉氏曰〕南山、鎬京之陽。終南之山也。○〔孔氏曰〕如竹之叢生。根本之衆。董氏曰。苞、叢生而固也。○〔鄭氏曰〕式、用也。○〔歐陽氏曰〕猶、圖也。謀也。○〔董氏曰〕宣王作室。後臨水。前對山。其盤基之厚。如竹之苞。其緜蔭之廣。如松之茂。朱氏曰。其下之固。如竹之苞。其上之密。如松之茂。兄及弟矣。式相好矣。無相猶矣。所謂聚國族於斯也。○〔李氏曰〕兄弟之居此室。各相和好。輯睦。無有相圖。○〔朱氏曰〕蓋頌禱之辭。呂氏曰。保吾兄弟於斯。繼吾祖妣於斯。安吾身於斯。傳吾子孫於斯。故曰兄及弟矣。式相好矣。無相猶矣。又曰。似續妣祖。又曰。君子攸芋。攸躋攸寧。又曰。乃占我夢。男子之祥。女子之祥矣。

似續妣祖（必履反）築室百堵。西南其戶。爰居爰處。爰笑爰語。

〔毛氏曰〕似、嗣也。○〔鄭氏曰〕妣、先妣姜嫄也。○〔曾氏曰〕似續妣祖。以生民閟宮之詩考之。豈謂姜嫄后稷與。孔氏曰。大司樂舞大濩。以享先妣。舞大武以享先祖。姜嫄生稷。以配天。爲周之王業。特立廟。用樂別祭。百堵、解見鴻雁。○〔毛氏曰〕西南其戶。西、鄉戶南鄉戶也。孔氏曰。天子之宮。其室非一。在北者南戶。在東者西戶。耳孫毓云。猶南東其畝。○〔鄭氏曰〕爰、於也。○〔蘇氏曰〕厲王之亂。而宮室敗壞。宣王謀所以續其先妣先祖者。故築其宮室。王氏曰。築室百堵者。言廣且多也。於是居處。於是笑語焉。

約之閣閣（音託）。椓（陟角反）之橐橐（音託）。風雨攸除（直慮反）。鳥鼠攸去。君子攸芋（香于反）。

〔毛氏曰〕約、束也。閣閣、猶歷歷也。孔氏曰以繩約縮之繩在版上歷歷然、約、謂繩約版直則牆端正也。○蘇氏曰閣閣上下相乘也。○〔孔氏曰〕椓、如椓代之椓。謂以杵築之也。○〔蘇氏曰〕橐橐、杵聲也。孔氏曰既投土於版以杵築之橐橐然。○〔朱氏曰〕除、亦去也。○〔毛氏曰〕芋、大也。○〔孔氏曰〕作羣寢之時、縮版杵築。至羣寢既成、其牆屋宏殺、則風雨之所除。其築作堅緻、則鳥鼠之所去。王氏曰言上下四旁皆牢密也。〔蘇氏曰〕君子於是居焉、所以爲尊且大也。○〔董氏曰〕崔靈恩集注、作約之格格。周禮冬官、先儒引詩爲據、亦作格格。

如跂音企斯翼、如矢斯棘。居力反 如鳥斯革、如翬音輝斯飛、君子攸躋。子西反

〔孔氏曰〕如跂、如人跂足直立。○〔歐陽氏曰〕翼、敬也。棘、急也。矢行緩則枉、急則直。謂廉隅繩直如矢行也。革、變也。○〔鄭氏曰〕伊雒而南、雉素質五色皆備。成章曰翬。○〔毛氏曰〕躋、升也。○〔歐陽氏曰〕宮寢之制、度其嚴正、如人跂而翼也。其四隅如矢行而直也。其棘起如鳥驚變而悚顧也。其軒翔如翬之飛也。孔氏曰斯革斯飛、言簷阿之勢似鳥飛也。○呂氏曰如翬斯飛、覆以瓦而加丹雘、有文采而勢飛舉也。謂宮室之美如此、宜君子升而居之也。王氏曰君子攸躋、則又言其高也。

〔釋文曰〕棘、韓詩作朸。朸、隅也。族卽反。革、韓詩作翯。云翅也。

殖殖市力反其庭、有覺其楹。噲噲音快其正、噦噦呼會反其冥。莫形反 君子攸寧。

〔毛氏曰〕殖殖、平正也。王氏曰殖殖其庭，言庭地之實也。〇〔孔氏曰〕庭、宮寢之前庭也。〇朱氏曰覺、高大而直也。毛氏曰覺，言高大也。〇鄭氏曰覺直也。〇〔孔氏曰〕楹、柱也。〇〔鄭氏曰〕噲噲、猶快快也。〇〔呂氏曰〕正、謂正寢。〇〔蘇氏曰〕噦噦、深廣之貌。〇〔呂氏曰〕冥、謂室之奧窔烏叫反也。王氏曰噲噲其正則知噦噦其冥偏也。噦噦其冥則知噲噲其正是明也。〇〔歐陽氏曰〕宜君子居之而安寧也。董氏曰噲噲其正所謂陽室者也。噦噦其冥所謂陰室者也。古者放陰陽以爲宮室，故其正爲陽，冥爲陰，夫貞陰抱陽以安其神，所以寧也。

下莞音官上簟，乃安斯寢。乃寢乃興，乃占我夢。吉夢維何，維熊于宮反維羆彼宜反維虺許鬼反市奢反維蛇。

〔鄭氏曰〕莞、小蒲之席也。孔氏曰西方人呼蒲爲莞蒲，言小蒲者，以莞蒲一草之名而司几筵有莞筵蒲筵，則爲兩種席也。莞細而用小蒲。〇釋文曰莞草，叢生水中，莖圓，江南以爲席，形似小蒲而實非也。竹葦曰：董氏曰下莞上簟，鄭氏謂與羣臣安燕，非也。按几筵蒲筵莞筵則有之，而葦竹無施於席，則知所以爲寢也。〇孔氏曰士喪禮云下莞上簟，衽如初，則平居臥之席，皆莞簟也。衽，臥之蓆也。興、夙興也。〇〔爾雅曰〕熊、如能，黃白文。舍人曰黃白色。郭璞云似熊而長頭高脚，猛憨多力，能拔樹木。虺、博三寸，首大如擘。孫炎曰江淮以南謂虺爲蝮，廣三寸，頭如拇指，有牙最毒。郭璞云此自一種蛇，人自名爲蝮虺，今虺細頭大頭，色如文綬，文間有毛，似豬鼠，鼻上有針，大者長七八尺。〇〔蘇氏曰〕寢既成，設莞簟而寢於其中，起而又占其夢。〇〔歐陽氏曰〕六章

以下至於卒章盛陳占夢生子之事者謂安此寢而生男女男則世爲君王女子宜人之家室亦禱頌之辭也

大人占之維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥

〔王氏曰〕大人者當時在位之大人孔氏曰左傳文公之夢子犯占之不必占夢之官乃得占也○董氏曰大人占之與故老占夢何異詩以義爲主不害於辭故畧其事雖謂大人占之可也○

〔鄭氏曰〕熊羆在山陽之祥也故爲生男虺蛇穴處陰之祥也故爲生女王氏曰熊羆彊力壯毅故爲男子之祥虺蛇柔弱隱伏故爲女子之祥

○〔范氏曰〕身安志平誠意感通而吉夢可占故生男則室家君王生女則無父母詒罹人道盡於此矣王氏曰人之精神與天地陰陽流通故夢各以其類至先王置官觀天地之會辯陰陽之氣以日月星辰占六夢之吉凶獻吉夢贈惡夢知此則可以言性命之理矣○朱氏曰先王建官設屬其於天人相與之際嘗之詳而敬之至矣故曰王前巫而後史宗祝瞽侑皆在左右王中心無爲也以守至正

乃生男子載寢之牀載衣於既反之裳載弄之璋音章其泣喤喤華旁反朱芾音弗斯皇室家君王

〔毛氏曰〕半圭曰璋孔氏曰典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月璋邸射以祀山川從上而下遞減其半故知半圭曰璋○〔孔氏曰〕喤喤者聲大也○

〔鄭氏曰〕芾者天子純朱諸侯黃朱白虎通曰芾者蔽也行以蔽前天子朱芾諸侯赤芾以韋爲之上廣一尺下廣二尺皇猶煌煌也○〔孔氏曰〕君諸

侯也。王天子也。鄭氏曰宣王所生之子或且爲天子或且爲諸侯。○〔鄭氏曰〕男子生而臥於牀。尊之也。○〔毛氏曰〕裳、下之飾也。璋、臣之職也。孔氏曰裳明習爲卑下。璋見效奉臣職。王肅云言無生而貴也。明欲爲君父。當先知爲臣子也。璋而得爲臣職者。羣臣之從王行禮者。奉璋。椓樸曰奉璋峩峩。髦士攸宜是也。女子不可常處於地。竟無裳。男子亦不容無裳。暫時示男女之別耳。○鄭氏曰。以璋者。明成之有漸。○王氏曰。男子不衣之衣而衣之裳者。裳下服也。不弄之主而弄之。璋者。璋半珪也。成人有漸故也。女子其服自幼以至長。其事自易以至難。亦有漸也。先王之教人。可謂至矣。○〔王氏曰〕其泣之美。亦所以爲吉祥。故羊食我之生也。聞其聲者。知其滅羊舌氏也。○〔朱氏曰〕子之生於是室者。皆將服朱芾煌煌然有室有家。爲君爲王矣。○〔陳氏曰〕作室而生子。則本支甥舅自此始矣。乃生女子。載寢之地。載衣之裼。他計反載弄之瓦。無非無儀。唯酒食是議。無父母詒以之反罹。〔毛氏曰〕裼、褓也。孔氏曰褓、縛兒被也。瓦、紡芳罔反塼音專也。孔氏曰婦人所用瓦維紡塼而已。○〔鄭氏曰〕儀、善也。出釋話○〔毛氏曰〕罹、憂也。○〔鄭氏曰〕臥於地、卑之也。○〔蘇氏曰〕衣之褓、卽用其所衣而無加也。○〔鄭氏曰〕弄之紡塼。習其所有事也。婦無所專。於家事有非非婦人也。有善亦非婦人也。婦人之事。惟議酒食爾。無遺父母之憂。王氏曰女子以順爲正。無非足矣。有善則非其古祥。可願之事也。○朱氏曰在易家人之六二曰無攸遂在中饋貞吉。象曰六二之吉。順以巽也。而孟子之母亦曰婦人之禮。精五飯。羃酒漿。養舅姑。縫衣裳而已。故有閨門之脩。而無境外之志。此之謂也。○毛氏曰。無儀婦人質。無威儀也。○孔氏曰。謂無如丈夫折旋揖讓棣棣之多。○邱氏曰婦人尙靜默。不當有所是非。尙質慤。不當爲威儀。○〔說文曰〕褯、褓也。詩曰載衣之褯。他計切。○釋文曰。韓詩作褯。音同。

○〔東萊曰〕一章總述其宮室之面勢而願其親睦。二章三章述其作室之意與營築之狀至於風雨攸除鳥鼠攸去則宮室成矣故四章言望其外則雄壯軒翥如此五章言觀其內則高明深廣如此望其外則未入也故曰君子攸躋言其方升也觀其內則已入也故曰君子攸寧言其既處也六章已下皆禱頌之辭

斯干九章四章章七句五章章五句

無羊宣王考牧也〔鄭氏曰厲王之時牧人之職廢王始興而復之至此而成〕

〔孔氏曰〕周禮牧人掌牧六牲而阜蕃其物六牲謂牛馬羊豕犬雞此詩唯言牛羊者馬祭之所用者少豕犬雞則比牛羊爲卑故特舉牛羊以爲美也

誰謂爾無羊三百爲羣誰謂爾無牛九十其犉〔而純反〕爾羊來思其角濈濈〔莊力反〕爾牛來思其耳濕濕〔始立反〕

〔毛氏曰〕黃牛黑脣曰犉○〔李氏曰〕思辭也○〔毛氏曰〕聚其角而息濈濈然〔王氏曰濈濈和也羊以善觸爲患故言其和謂聚而不相觸也○董氏曰說文濈爲和則濈而比者也〕呞〔丑之反〕而動其耳濕濕然〔釋文曰呞食已復出噍之也○王氏曰牛以耳濕爲善○山陰陸氏曰牛之爲物病則耳燥安則溫潤而澤故古之視牛者以耳察義所謂大夫祖而毛牛尚耳○董氏曰牛臥則耳下垂濕者其垂也〕○〔歐陽氏曰〕呼牧人而告之曰誰謂爾無牛羊乎其數若此之多也○〔孔氏

曰、〕羊一羣有三百、不知其羣之有多少也、牛犉者有九十、亦不知其不犉者之數也、（董氏曰、三百維羣、以羣計也、九十其犉、以犉計也、黑脣爲悼、則黑皆爲軸、黑耳爲駩、亦各以其數也、○皆才細反、軸音袖、駩音尉、）〇〔鄭氏曰〕言動息濈濈涇涇者、美畜產得其所、或降于阿、或飲于池、或寢或謼、（五戈反）爾牧來思、何（河可反）蓑（素戈反）何笠、（音立）或負其餱、（音侯）三十維物、爾牲則具、〔毛氏曰〕謼、動也、何、揭也、蓑所以備雨、笠所以禦暑、（孔氏曰、言惟備雨之物、笠則兼可禦雨、既夕禮、蓑笠注、俱以爲禦雨、）〇〔蘇氏曰〕物、類也、〇〔毛氏曰〕三十維物、異毛色者三十也、（孔氏曰、謂青赤黃白黑毛色別異者各三十也、）〇〔鄭氏曰〕降阿飲池、或寢或謼、言此者、美其無所驚畏也、（李氏曰、動息各遂其性、○王氏曰、牧之地、以有阿有池爲善、）〇〔長樂劉氏曰〕牧之者日持雨具、齎餱糧、從牛羊之所宜適、以順其性而蕃其息、故牲有餘備矣、（鄭氏曰、祭祀索則有之、）

爾牧來思、以薪以蒸、（之丞反）以雌以雄、爾羊來思、矜矜兢兢、（其冰反）不騫（起虔反）不崩、（壁皮反）之以肱、（古宏反）畢來既升、〔鄭氏曰〕麤曰薪、細曰蒸、〇〔毛氏曰〕矜矜兢兢、言堅彊也、騫、虧也、崩、羣疾也、肱、臂也、〇〔朱氏曰〕既、盡也、〇〔毛氏曰〕升、升入牢也、〇〔鄭氏曰〕牧人有餘力、則取薪蒸以來歸也、〇〔王氏曰〕及其將歸而又辯其雌雄者、視其多寡之數也、爾羊來思者、與夫君子于役之詩曰牛羊下來者類也、矜矜兢兢

者豈非山川草木之所宜而牧之者不失其性而至於堅彊歟不騫不崩言羊得其性而無耗敗也言羊而不言牛者羊善耗敗故也言羊不耗敗則牛可知矣山陰陸氏云齊民要術曰羊有疾輒相汙○長樂劉氏曰不騫不崩謂羣隊脩廣望之不斷也○〔鄭氏曰〕麾之以肱畢來既升言馴擾從人意長樂劉氏曰麾之以肱謂馴擾不假笞箠也○蘇氏曰使來則畢來使升則既升言其擾也○〔陳氏曰〕畢來既升者牧事畢也

牧人乃夢衆維魚矣旐音非維旟音餘矣大人占之衆維魚矣實維豐年旐維旟矣室家溱溱側申反

〔歐陽氏曰〕衆維魚矣但言魚之多也周官司常縣鄙建旐州里建旟詳見出車○〔毛氏曰〕溱溱衆也○〔朱氏曰〕占夢未詳豈古者卜筮之家有是說與毛氏曰陰陽和則魚衆多矣旐旟所以聚衆也○張氏曰衆維魚矣實維豐年豐年則民間樂故以田以魚夢魚斯豐年之祥也旐者旟者皆田官之所建也旐統人少旟統人多今建旐之處乃建旟則民庶衆矣○〔王氏曰〕此牧成而考之之詩也故以吉祥之事終焉陳氏曰室家成而考之故以人君之夢而書其祥○〔孔氏曰〕歲熟民滋國之休慶也○〔東萊曰〕以斯干無羊之卒章觀之所願乎上者子孫昌盛所願乎下者歲熟民滋皆不願乎其外也彼秦漢好大喜功之主肯以是爲可願哉

無羊四章章八句

節在切反南山家父音甫刺幽王也。鄭氏曰家父字周大夫○孔氏曰桓十五年天王使家父來求車上距幽王之卒七十五歲古人字或累世同之雲漢序曰仍叔桓五年仍叔之子來聘仍氏或亦世字叔如趙氏世稱孟智氏世稱伯也。

〔東萊曰〕按左傳韓宣子來聘季武子賦節之卒章杜氏謂取式謁爾心以畜萬邦之意然則此詩在古止名節也。

節彼南山維石巖巖赫赫許白反師尹民具爾瞻憂心如惔徒藍反不敢戲談國既卒子律反斬何用不監古銜反

〔毛氏曰〕興也節高峻貌巖巖積石貌赫赫顯盛貌師太師周之三公也尹尹氏爲太師。李氏曰洪範曰師尹惟日此師尹不可指其人如此詩曰尹氏太師是尹氏爲太師明矣春秋書曰尹氏卒譏世卿也其後又書尹氏立王子朝則尹氏之爲世卿其來甚久具俱瞻視惔燔也。李氏曰雲漢曰如惔如焚惔焚之類也○王氏曰如惔者內焚之謂也○〔朱氏曰〕卒終也○〔蘇氏曰〕斬絕也○〔鄭氏曰〕監察也○〔陳氏曰〕南山國之望太師民之瞻民之瞻太師也見其所爲如此憂心如火之燔灼第畏其威不敢言爾國既至此終斬絕矣汝何不省也○〔釋文曰〕惔韓詩作炎字書作焱。

節彼南山有實其猗於宜反赫赫師尹不平謂何天方薦徂殿反瘥才何反喪亂弘多民言無嘉憯七感反莫懲嗟。

〔蘇氏曰〕山之實草木是也○〔毛氏曰〕猗長也。李氏曰猗如綠竹猗猗是也薦重也。孔氏曰薦與荐文異義同瘥病也宏大也憯曾

也。〇〔蘇氏曰〕山之生物，其氣平均如一。凡生於其上者，無不猗猗其長也。〇〔鄭氏曰〕責三公之不均平，不如山之爲也。謂何、猶云何也。王氏曰：不平謂何者，發問之辭也。〇〔王氏曰〕蔦瘁者，乖氣之所生。曰方蔦瘁，則以言其蔦瘁之未艾。〇〔李氏曰〕喪亂宏多，言喪亂之大而多也。民言無嘉，蓋爲民無善言。但怨讁耳。〇〔蘇氏曰〕尹氏秉國之均，而不平其心，則人之榮瘁勞佚，有大相絕者矣。是以神怒而重之以喪亂。人怨而謗讁其上，然尹氏曾不懲艾咨嗟，求所以自改也。李氏曰：憯莫懲嗟，以見尹氏爲惡常自苦。〇〔董氏曰〕天方蔦瘁，說文作天方薦嗟，殘田也。

尹氏大音泰師，維周之氐。丁禮反秉國之均，四方是維。天子是毗。婢尸反俾民不迷。不弔昊天，不宜空我師。

〔毛氏曰〕氐，本也。均，平也。〇〔長樂劉氏曰〕維，持也。〇〔鄭氏曰〕毗，輔也。〇〔朱氏曰〕弔，愍也。〇〔毛氏曰〕空，窮也。〇〔鄭氏曰〕師，衆也。〇〔孔氏曰〕尹氏爲大師之官，是周根本之臣。王氏曰：京室以大族爲氏，朝廷以尊官爲氏，氏者，安危存亡所出也。尹氏，大族也。大師，尊官也。故曰尹氏大師，爲周之氐。秉國之平，居權衡之任。〇〔朱氏曰〕言尹氏大師，維周之氐，而秉國之均，則有以維持四方，毗輔天子，而使民不迷，乃其職也。〇〔李氏曰〕尹氏不能如此，則其亂必矣。故呼天而告之曰：昊天不弔。歐陽氏曰：昊天不弔，哀此下民，不宜如是之空我師。〇〔東萊曰〕空我師，如空其國，空其地之類。蓋

曰人之類將滅矣甚言之也

弗躬弗親庶民弗信弗問弗仕勿罔君子式夷式已無小人殆瑣瑣素火反姻亞則無膴音武仕

〔張氏曰〕仕猶事也○〔蘇氏曰〕罔欺也○〔朱氏曰〕君子指王也○〔毛氏曰〕夷平也○〔王氏曰〕已廢退也孟子所謂士師不能治事則已之與此已同義○〔毛氏曰〕殆危也瑣瑣小貌兩壻相謂曰亞孔氏曰劉熙釋名云兩壻相謂曰亞者言每一人取姊一人取妹相亞次也膴厚也○〔朱氏曰〕言尹氏委政於小人而以其未嘗問未嘗事者罔幽王而欺之故戒之曰汝之弗躬弗親庶民已不信矣其所弗問弗事則不可以罔君子也當平其心視所任之人有不當者則已之無以小人之故而至於危殆其國也○〔鄭氏曰〕瑣瑣昏姻之小人無厚任用之置之大位也○〔東萊曰〕式夷式已無小人殆謂尹氏所與圖事者也瑣瑣姻亞則無膴仕謂尹以親暱而置之高位者也

昊天不傭敕龍反降此鞫凡六反訩音凶昊天不惠降此大戾音麗君子如屆音戒俾民心闋若穴反君子如夷惡怒是達

〔毛氏曰〕傭均也○〔朱氏曰〕鞫窮也訩亂也○〔鄭氏曰〕惠順也戾乖也屆至也○〔毛氏曰〕闋息也○〔鄭氏曰〕夷平易也○〔蘇氏曰〕違遠也○〔朱氏曰〕昊天不均而降此窮極之亂昊天不順而降此乖戾之變蓋無所歸咎而歸之於天也雖然所以靖之者亦在夫人而已君子用其至則民之亂

心息矣。君子平其心。則民之惡怒遠矣。又曰。夫爲政不平。以召禍亂者人也。而詩人以爲天實爲之者。蓋無所歸咎。而歸之於天也。抑有以見君臣隱諱之義焉。有以見天人合一之理焉。後皆倣此。○〔釋文曰〕傭、韓詩作庸。庸、易也。○〔東萊曰〕鞫訩、大戾、匪降自天。皆尹氏爲之也。民罹其害。無可柰何。而歸之於天也。在民視之則難。在幽王爲之則易。進賢而退姦。蓋爲國之至理。而二者之情狀。惟平其心者則見之也。幽王如幡然用其至。則尹氏必不居位。而民之怨息矣。幽王如坦然平其心。則尹氏自不能逃其罪。而民之惡怒遠矣。夫何難哉。

不弔昊天。亂靡有定。式月斯生。俾民不寧。憂心如酲。音呈誰秉國成。不自爲政。卒勞百姓。

〔鄭氏曰〕式、用也。言日月益甚也。○〔毛氏曰〕病酒曰酲。成、平也。董氏曰。國之有成。其紀綱法令之處存。此人主之所操也。○〔鄭氏曰〕卒、終也。○〔陳氏曰〕不愍弔昊天。亂何時定。方且與歲月俱生。而使民不寧。○〔鄭氏曰〕我今憂之。如病酒之酲矣。○〔王氏曰〕秉國成者。王之事也。○〔歐陽氏曰〕責幽王不自爲政。而使此尹氏在位。致百姓於憂勞也。孔氏曰。王肅云。言政不由王出也。○〔東萊曰〕前章既言去尹氏之易。此章復言王終不能去。反使之長惡不已。或者其天意乎。故曰不弔昊天。亂靡有定。式月斯生。俾民不寧。憂心如酲。言亂之甚。憂之極也。秉國成者其誰乎。何爲不自爲政。卒使尹氏之勞我百姓也。蓋深尤幽王之專任尹氏也。誰云者。不敢斥王之亂也。

駕彼四牡。四牡項領。我瞻四方。蹙蹙（子六反）靡所騁。（敕領反）

〔毛氏曰〕項、大也。○〔鄭氏曰〕蹙蹙、縮小之貌。騁、馳騁也。○〔歐陽氏曰〕我駕此大領之四牡。四顧天下。王室昏亂。諸侯交爭。而四方皆無可往之所。○〔東萊曰〕此章言幽王既不悟。賢者有去而已。於是駕彼四牡而將行。四牡項領。則馬之肥壯固可惟意所適也。然我瞻四方。則蹙蹙靡所騁。蓋本根病、則枝葉皆瘁。是以無可往之地也。

方茂爾惡。相爾矛矣。既夷既懌。（音亦如相醻市由反）矣。

〔朱氏曰〕茂、盛也。○〔鄭氏曰〕相、視也。視女矛矣。言欲戰鬬相殺傷也。（矛、解見秦無衣。）醻、如賓主飲酒相醻酢。○〔朱氏曰〕言方盛其惡以相加。則視其矛戟。如欲戰鬬。及既夷平悅懌。則相與歡然。如賓主而相醻酢。不以爲怪也。（孔氏曰。言相惡既深。和解又疾。皆是無常小人。○董氏曰。此小人之常態也。）○〔蘇氏曰〕小人喜怒之不可期如此。是以君子不忍立於其側也。

昊天不平。我王不寧。不懲其心。覆（芳服反）怨其正。

〔朱氏曰〕尹氏之不平。若天使之。故曰昊天不平若是。則我王亦不得寧矣。○〔蘇氏曰〕然尹氏猶不

自懲艾乃反怨人之正己者言其爲惡無有已也鄭氏曰女不懲止女之邪心而反怨憎其正也○〔東萊曰〕此章篇將終矣故復歎曰昊天其使尹氏不平乎我王其不得安寧乎今尹氏不懲掷其惡覆怨正人之攻己者方且報復而未已吾是以憂吾君之不得寧也此憂豈爲身哉

家父作誦以究王訩式譎五戈反爾心以畜許六反萬邦

〔鄭氏曰〕究窮也譎化也畜養也○〔孔氏曰〕詩人之情不一或微加諷諭或指斥愆咎或隱匿姓名或自顯官字家父盡忠竭誠不憚誅罰故自載字焉寺人孟子亦此類也陳氏曰尹氏厲威使人不得戲談而家父作詩乃復表其詩出於己以身當尹氏之怒而不辭者蓋家父周之世臣義與國俱存亡故也○〔朱氏曰〕家父作爲此誦以窮究王致昏亂之所由冀其改心易慮以畜養萬邦也○〔范氏曰〕攻其惡者正其心而已此所以爲幽王變雅之首李氏曰孟子曰人不足與適也政不足與間也惟大人爲能格君心之非蓋用人之失政事之過雖皆君之非然不必先論也惟格君心之非則政事無不善矣用人皆得其當矣○〔東萊曰〕此章篇終矣故窮其亂本而歸之王心焉致亂者雖尹氏而用尹氏者則王心之蔽也

節南山十章六章章八句四章章四句

正音政月大夫刺幽王也

正月繁扶袁反霜我心憂傷民之譌言亦孔之將念我獨兮憂心京京哀我小心瘋音鳳憂以痒音羊〔毛氏曰〕正月夏之四月孔氏曰昭十七年六月日食太史謂之正月周六月是夏四月謂之正月者以乾用事正純陽之月繁多也○〔鄭氏曰〕譌僞也孔將甚大也○〔毛氏曰〕京京憂不去也王氏曰京京大也○〔呂氏曰〕瘋憂幽憂也與下鼠思泣血文雖小異義亦同也○〔毛氏曰〕痒病也○〔范氏曰〕正月長養之月也繁霜肅殺之氣也○〔孔氏曰〕覩天災爲之憂傷○〔歐陽氏曰〕降霜非時天災可憂而民之譌言以害於國又甚於繁霜之害物也○〔董氏曰〕霜降非時災降于上也譌言非常禍起于下也上下相應如此則國亡無日矣李氏曰夏商之季至於漢唐之末天災譴見非不明甚民言謗讟非不深切而君臣未有覺悟者蓋不如是則國不亡也○〔歐陽氏曰〕念我獨兮憂心京京大夫言己獨爲王憂耳以見幽王之朝多小人而君臣不知憂懼也○〔長樂劉氏曰〕哀哉我之夙夜憂國顧無助我者鼠病而憂在于穴內人所不知也我有瘋憂至於痒病人所不知也○〔董氏曰〕譌言石經作僞言○〔東萊曰〕凡壽張爲幻以罔上惑衆者皆謂之譌言

父母生我胡俾我癙音庾不自我先不自我後好言自口莠餘久反言自口憂心愈愈是以有侮

〔毛氏曰〕癘、病也。〇〔鄭氏曰〕自、從也。〇〔王氏曰〕莠、惡也。蓋穀謂之善、則莠惡可知也。蘇氏曰、莠、不實也。〇〔毛氏曰〕愈愈、憂懼也。王氏曰、愈愈、憂甚之謂也。〇〔王氏曰〕疾痛故呼父母、而傷己適丁是時也。〇〔鄭氏曰〕此何不出我之前、居我之後、窮苦之情、苟欲免身、譖言之人、善言從女口出、惡言亦從女口出、女口一耳、善也、惡也、同出其中、謂其可賤、憂心愈愈、我心憂如是、與譖言者殊塗、故見侵侮也。蘇氏曰、小人傾詐反覆無愧、使我憂心愈愈日以益甚、而反以侮我曰何至是。

憂心惸惸、其營反念我無祿、民之無辜、并必政反其臣僕、哀我人斯、于何從祿、瞻烏爰止于誰之屋。

〔毛氏曰〕惸惸、憂意也。王氏曰、惸、獨也。〇〔陳氏曰〕祿、福也、無祿、猶言不幸也。〇〔鄭氏曰〕辜、罪也。〇〔朱氏曰〕并、俱也、古者以罪人爲臣僕、亡國所虜、亦以爲臣僕、故箕子曰、商其淪喪、我罔爲臣僕、言不幸遭國之將亡、與此無罪之民、將隨以淪陷而并爲臣僕、未知將復從何人而受祿、如烏飛不知其將止於誰之屋也。王氏曰、民有欲、無主乃亂、天生聰明、時乂、王不能乂、而民無所得祿、則釋王從祿于他。烏之爲物、唯能食己、則止其屋、民之從祿將如此、哀者哀其如此、瞻者瞻其將然也。

瞻彼中林、侯薪侯蒸、之烝反民今方殆、視天夢夢、莫紅反既克有定、靡人弗勝、音升有皇上帝、伊誰云憎。

〔毛氏曰〕中林、林中也。〔鄭氏曰〕侯、維也。林中、大木之處而維有薪蒸耳。〔爾雅曰〕夢夢、亂也。〔朱氏曰〕皇、大也。上帝、天之神也。以其形體謂之天。以其主宰謂之帝。〔蘇氏曰〕中林之木、莫不摧毀而維薪蒸在焉。其殘之也甚矣。幽王播其虐於天下。大家世族散爲皂隸。亦猶是也。王氏曰。君之剝削於民而至於盡。猶人之歸伐林木以致薪蒸者也。民方在危殆之中。視天之夢夢若無能爲者。不知此天理之未定故也。歐陽氏曰。民今方危殆而仰瞻天則夢夢然而無所告。方其未定。何所不至。及其既定。人未有不爲天所勝者。申包胥曰。人衆則勝天。天定亦能勝人。不然。天豈有所憎而禍之耶。適當其未定故爾。

謂山蓋卑爲岡爲陵。民之譌言。寧莫之懲。召彼故老。訊音信之占夢。具曰予聖。誰知烏之雌雄。

〔毛氏曰〕故老、元老。訊、問也。具曰予聖、君臣俱自謂聖也。〔歐陽氏曰〕凡禽鳥之雌雄、多以其首尾毛色不同而別之。烏之首尾毛色雌雄不異。人所難別。故引以爲言。〔李氏曰〕謂山爲卑。則有爲山脊者。有爲大阿者。而皆以爲卑。民之譌言。變白爲黑如此。乃不懲艾之何也。〔孔氏曰〕王既任小人。不止譌言。而愛好鄙碎。共信徵祥。召彼元老宿舊有德者。但問之占夢之事。言其侮慢長老也。朱氏曰。方且召彼故老而問之以不急之事。〇前漢藝文志曰。惑者不稽諸躬而忌妖之見。是以詩刺召彼故老訊之占夢。傷其舍本而憂末。不能勝凶咎也。〇呂氏曰。召彼故老訊之占夢。執我仇仇。亦不我力。其車既載。乃棄爾輔。皆不信仁賢之實也。〇〔王氏曰〕

亂甚矣。不知與故老圖此。乃召而訊之占夢。則其迷亦甚矣。唯其迷甚。故君臣皆自謂聖。而上下同德。如烏雌雄。無以相別也。孔叢子子思言於衛侯曰。君之國事將日非矣。公曰。何故。對曰。有由然。爲君出言自以爲是。而卿大夫莫敢矯其非。君臣既自賢矣。而羣下同聲賢之。賢之則順而有福。矯之則逆而有禍。如此。則善安從生。詩曰。具曰予聖。誰知烏之雌雄。抑亦似君之君臣乎。

謂天蓋高。不敢不局。其欲反謂地蓋厚。不敢不蹐。井亦反維號音豪斯言。有倫有脊。哀今之人。胡爲虺暉鬼反蜴。星歷反〔毛氏曰〕局、曲也。孔氏曰。曲者。曲身也。蹐、累足也。說文曰。蹐、小步也。脊、理也。○〔董氏曰〕崔靈恩集注以虺爲蝮。○〔毛氏曰〕蜴、蜥蜴也。孔氏曰。釋魚云。蠑螈。蜥蜴。蝘蜓。守宮也。李巡曰。蠑螈、一名蜥蜴。名蝘蜓。名守宮。○董氏曰。陸璣以虺蜴爲蠑螈。鄭康成以虺蜴爲蜥蜴。考詩書以虺爲蜴者。○〔朱氏曰〕遭世之亂。天雖高而不敢不局。地雖厚而不敢不蹐。家語曰。孔子讀詩於正月六章。惕焉如懼。曰。彼不達之君子。豈不殆哉。從上依世則道廢。違上離俗則身危。時不興善。己獨由之。則曰非妖即妄也。故賢者既不遇天。恐不終其命焉。築殺龍逢。紂殺比干。皆是類也。詩曰。謂天蓋高。不敢不局。謂地蓋厚。不敢不蹐。此言上下畏罪而無所自容也。○〔王氏曰〕人號呼而出斯局蹐之言者。非誕也。乃有倫序。有脊理。○〔朱氏曰〕哀今之人。胡爲肆毒以害人。而使之至此乎。王氏曰。當是時也。人之害人者。則爲虺。畏人者。則爲蜴矣。

瞻彼阪音反田。有菀音鬱其特。天之扤五忽反我。如不我克。彼求我則。如不我得。執我仇仇。亦不我力。

〔鄭氏曰〕阪田、崎嶇墝埆苦交反之處而有菀然茂特之苗。〇〔毛氏曰〕抶、動也。仇仇、猶謷謷五報反也。孔氏曰釋訓云仇仇敖敖傲也。郭璞曰皆傲慢賢者。〇〔朱氏曰〕力、猶用力也。〇〔李氏曰〕視彼阪田崎嶇之處有菀然特盛之苗。亦猶昏亂之朝有挺然特立之賢者。特立之苗特生於阪田之中。而天爲風雨以抶動之。惟恐其不勝。鄭氏曰謂其迅疾也。亦猶賢者之特立而小人成羣。思有以中傷之。惟恐其不及也。歐陽氏曰云天之抶我者。君子居危推其命於天也。〇〔蘇氏曰〕方其求我以爲濃也。如恐失我爾。〇〔孔氏曰〕其得我則空執留我。其體待我謷謷然

如有結之者。〇〔歐陽氏曰〕我心之憂如結。而國之政。何其惡也。王氏曰厲危也正危則以邪勝故也。〇〔李氏曰〕火之燎于原。寧有能滅之乎。今也。赫赫然之宗周。而乃爲褒姒所滅。誠可駭也。宋氏曰赫赫之宗周。而一褒姒足以滅之。益傷之也。〇〔毛氏曰〕幽王惑褒女以爲后。詩人知其必滅周也。孔氏曰宗周未滅。詩人以褒姒淫妬。知其必滅周也。〇〔歐陽氏曰〕此詩上七章。皆述王信讒言亂政。至此始言滅周。主於褒姒者。謂王溺女色而致昏惑。推其禍亂之本以歸罪也。

終其永懷。又窘求隕反陰雨。其車既載。乃棄爾輔。載輸爾載。才再反下同將七羊反伯助予。

〔毛氏曰〕窘、困也。〇〔孔氏曰〕輔、是可解脫之物。蓋如今人縛杖於輻以防輔車。〇〔鄭氏曰〕輸、墮許規反也。〇〔毛氏曰〕將、請也。伯、長也。〇〔蘇氏曰〕幽王日爲淫虐。譬如行險而不知止。君子永思其終、知其必有大難。故曰終其永懷。又窘陰雨。〇〔朱氏曰〕陰雨則泥濘而車易以陷也。〇〔毛氏曰〕大車重載。又棄其輔。〇〔鄭氏曰〕乃棄爾輔。謂遠賢也。棄女車輔。則墮女之載。乃請長者見助。以言國危而求賢者。已晚矣。蘇氏曰幽王不虞難之將至。而棄賢臣焉。故曰乃棄爾輔。君子求助於未危。故難不至。苟其載之既墮。而後號伯以助予。則無及矣。〇〔董氏曰〕韓詩章句。以窘爲迫。〇〔東萊曰〕前章既言周之必亡矣。此懷不能已。復誨幽王曰。此何等時。乃棄賢者。不以自助乎。無至於傾覆而悔之也。

無棄爾輔員（音云）于爾輻（方六反）屢顧爾僕不輸爾載終踰絕險曾是不意

〔毛氏曰〕員、益也。〔朱氏曰〕輔、所以益輻也。孔氏曰當無棄爾之車輔益於爾之輪輻。〔鄭氏曰〕屢、數（音朔）也。僕、將車者也。〔歐陽氏曰〕戒其無棄爾輔而益其輻又顧其僕使不覆所載者謂駕車者當如此猶恐覆敗而今乃履絕險而不以爲意則宜其覆矣。〔蘇氏曰〕告之而不信故又曰終踰絕險曾是不意。李氏曰不棄爾輔員于爾輻可謂慎矣猶以爲未也而又屢顧爾僕然後不至於多難今幽王乃終然踰於絕險之地而不以爲意其忽於禍難可知矣。〔范氏曰〕治天下者任重道遠故以將車爲喻

魚在于沼（之紹反）亦匪克樂（音洛）潛雖伏矣亦孔之炤（音灼）憂心慘慘（七感反）念國之爲虐

〔毛氏曰〕沼、池也。〔鄭氏曰〕炤炤易見也。〔毛氏曰〕慘慘、猶戚戚也。〔王氏曰〕魚在于沼其爲生已蹙矣是以匪克樂也。〔蘇氏曰〕君子立於衰亂之朝譬如魚之在沼非其所樂。〔王氏曰〕潛雖伏矣亦孔之炤以譬君子雖潛伏無所容也蹙而困之如此故君子憂心慘慘念國之爲虐也慘慘則幽愁之至也。孔氏曰賢者在朝廷非能有樂退而隱居雖遁於山林之中又姓名閩徹不可以避莫知所逃。○長樂劉氏曰魚雖然潛伏於深淵亦爲罔罟者所獲士雖隱晦於山林亦爲羅織者所罹言危亂之世有道君子在朝不可也在野不可也。○〔文中子〕遊馬頰之谷遂至牛首之谿登降信宿從者樂姚義賓威進曰夫子遂得潛乎文中

子曰潛雖伏矣亦孔之炤威曰聞朝廷有召子議矣文中子曰彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力義曰其車既載乃棄爾輔威曰終踰絕險曾是不意文中子喟然遂歌正月終焉既而曰不可爲矣

彼有旨酒又有嘉殽戶交反洽比毘志反其鄰昏姻孔云念我獨兮憂心慇慇

〔毛氏曰〕洽、合也。〇〔孔氏曰〕比、親比也。〇〔毛氏曰〕云、旋也。慇慇然、痛也。〇〔李氏曰〕小人有旨酒嘉殽和洽其鄰里與其親戚周旋而我獨憂之昔人有言曰燕雀處堂母子相安自以爲樂也突決棟焚而母子恬然不知禍之將及也今國勢如此而小人徒乃羣居飲酒以相樂殆燕雀之類也王氏曰君子困蹙而小人得志有酒食以洽比其鄰里恰懌其婚姻而昏姻甚稱說其爲善則君子失志窮獨其憂甚矣慇慇則疾痛之至也○歐陽氏曰大夫既自傷將及禍而又哀彼衆人不知危亡可憂而猶有以酒殽與其鄰里親戚爲樂者而我獨憂也〇〔釋文〕殽作肴曰本又作殽

仳仳音此彼有屋蔌蔌音速方有穀民今之無祿天天於遙反是椓陟角反哿古我反矣富人哀此惸獨

〔毛氏曰〕仳仳、小也。蔌蔌、陋也。〇〔鄭氏曰〕穀、祿也。〇〔朱氏曰〕椓、害也。〇〔毛氏曰〕哿、可、獨、單也。〇〔孔氏曰〕仳仳然之小人彼已有室屋之富矣其蔌蔌然窶陋者方有爵祿之貴矣。〇〔王氏曰〕仳仳者有家而蔌蔌者方且有祿未艾也而民反無祿。〇〔蘇氏曰〕民方無福故天之天孽並出而椓喪之

王氏曰。侁侁藪藪者。棌害之也。富人猶可勝也。惸獨甚矣。李氏曰。衰亂之世。要其極也。貧富俱受其禍。言其一時之虐政。富者之財猶可以勝其求。貧者愈不堪也。○〔說文曰〕。侁、小貌。從人從凶。詩曰。侁侁彼有屋。斯氏切。○〔後漢書〕。蔡邕釋誨云。速速方轂。注謂小人乘龍。方轂而行也。○〔東萊曰〕。勞役之甚者。又就其間自較其輕重。故曰土國城漕。我獨南行。困苦之甚者。又就其間自較其淺深。故曰哿矣富人。哀此惸獨。使民至是。蓋甚可憐矣。

正月十三章。八章章八句。五章章六句。

十月之交。大夫刺幽王也。

十月之交。朔日辛卯。日有食之。亦孔之醜。彼月而微。此日而微。今此下民。亦孔之哀。

〔毛氏曰〕。交、日月之交會。孔氏曰。日月交會。謂朔也。周天三百六十五度四分度之一。日月皆右行於天。一晝一夜。日行一度。月行十三度十九分度之七。二十九日有餘而月行天一周。追及於日而與之會。交會而日月同道則食。月或在日道表。或在日道裏。則不食矣。又歷象爲交食之法。大率以百七十三日有奇爲限。然月先在裏。則依限而食者多。若月在表。雖依限而食者少。杜預見其參差。乃云日月動物。雖行度有大量。不能不少有盈縮。故有雖交會而不食者。或有頻交而食者。此得之矣。○鄭氏曰。周之十月。夏之八月也。八月朔日日月交會而食。○李氏曰。唐志云。十月之交。以歷推之。在幽王之六年。○什方張氏曰。詩有夏正無周正。獨此詩爲周正。可乎。漢歷幽王無八月朔食。而唐歷則有之。議者疑其傳會而爲此也。○蘇氏曰。日食天變之大者也。然止陽之月。古尤忌之。夏之四月爲純陽。故謂之正月。十月爲純陰。故謂之陽月。純陽而食。陽弱之甚也。純陰而食。陰壯之甚也。○〔孔氏曰〕。古之歷書亡矣。今世有周歷魯歷者。蓋漢初爲之。其交無遲速盈縮。考日食之濃。而其年月往往參差。是以漢世通儒。未有以歷考此辛卯

日食者。〇〔毛氏曰〕醜、惡也。〇〔蘇氏曰〕交當朔、則日食。然亦有交而不食者。交而食、陽微而陰乘之也。交而不食、陽盛而陰不能掩也。〇〔朱氏曰〕此則係乎人事之感。蓋臣子背君父。妾婦乘其夫。小人陵君子。夷狄侵中國。所感如是。則陰盛陽微。而日爲之食矣。是以聖人於春秋每食必書。而詩人亦以爲醜也。孔氏曰。夫以昭昭大明。照臨下土。忽爾殲亡。俾晝作夜。其爲怪異。莫斯之甚。故有伐鼓用幣之儀。貶膳去樂之數。皆所以重天變。警人君也。〇〔王氏曰〕月有虧盈。虧則微矣。彼月而微。則固其所。此日而微。則非其常。〇〔鄭氏曰〕災害將起。故下民亦甚可哀。蘇氏曰。天變既見。君子知國之將亡。國亡則民首被其患。是以哀之也。

日月告凶。不用其行。四國無政。不用其良。彼月而食。則維其常。此日而食。于何不臧。

〔鄭氏曰〕告凶、告天下以凶亡之徵也。行、道度也。不用之者。謂相干犯也。李氏曰。望而正於黃道。是謂臣干君。明。則陽斯蝕之矣。朔而正於黃道。是謂日侵月明。則陰爲之食矣。凡日月之食者。皆不用其常道。不用其良。不用善人也。臧、善也。〇〔孔氏曰〕猶言一何不善。王氏曰。日月告凶。不用其行。則以四國無政。不用其良故也。月食非其常也。然比日食。則以陽侵陰。猶爲常也。此日而食。則爲變大矣。李氏曰。春秋日食三十六。月食則未嘗書。豈月未嘗食耶。亦以爲常故爾。左傳昭七年。晉侯問於士文伯曰。詩所謂彼日而食。于何不臧者。何也。對曰。不善政之謂也。國無政。不用善。則自取譴於日月之災。前漢劉向引詩曰。日月鞠凶。不用其行。

爆爆（千轄反）震電不寧不令百川沸（甫味反）騰山冢崒（祖恤反）崩高岸爲谷深谷爲陵哀今之人胡憯（七感反）莫懲。

〔毛氏曰〕煜煜震電貌震雷也。〇〔朱氏曰〕寧安也令善也。（前漢李尋傳注雷電失序不安不善。）〇〔毛氏曰〕沸出騰乘也。山頂曰冢。〇〔鄭氏曰〕崒崔嵬（爾雅注崒謂山峯頭巉巖者。）憯曾也。〇〔孔氏曰〕幽王之時不但日食又煜煜然有震雷之電其聲過常百川之水皆溢出而相乘山之冢頂高峯之上崒然崔嵬者皆崩落高大之岸陷爲深谷深下之谷進出爲陵。（毛氏曰高岸爲谷深谷爲陵言易位也。〇陳氏曰因山頂之高者崩故陵谷由之以改易。）所陳皆當時實事。〇〔朱氏曰〕災異之來如此是宜恐懼脩省改紀其政而幽王曾莫之懲也董子曰國家將有失道之敗而天乃先出災異以譴告之不知自省又出怪異以警懼之尚不知變而傷敗乃至此見天心仁愛人君而欲止其亂也。（前漢劉向上疏曰天變見於上地變動於下水泉沸騰山谷易處其詩曰百川沸騰山冢崒崩高岸爲谷深谷爲陵哀今之人胡憯莫懲。〇王氏曰哀而怪之也。）

皇父卿士番維司徒家伯維宰仲允膳夫棸（側留反）子內史蹶（俱衛反）維趣（七走反）馬楀（音矩）維師氏豔（音豔）（餘瞻反）妻煽（音扇）方處。

〔鄭氏曰〕皇父家伯仲允皆字番棸蹶楀皆氏。（孔氏曰父及伯仲是字之義番棸蹶楀單言父棸子以子配之若曾子閔子然故知皆氏。）〇〔朱氏曰〕卿士六

卿之外更爲都官以總六官之事也○〔鄭氏曰〕司徒之職掌天下土地之圖人民之數冢宰掌建邦之六典皆卿也孔氏曰王肅以此宰爲小宰鄭司農宰夫注云詩曰家伯維宰謂此宰夫也小宰宰夫經傳之中未有單稱宰以此知家伯是家宰也此大率以官高爲先而有不次者便文以取韻也膳夫上士也掌王之飲食膳羞內史中大夫也掌爵祿廢置殺生予奪之濛趣馬中士也掌王馬之政孔氏曰序官趣馬下士一人此言中士者誤也師氏亦中大夫也掌司朝得失之事○〔毛氏曰〕豔妻褒姒美色曰豔前漢谷永云昔褒姒用國宗周以喪閻妻驕扇日以不臧注魯詩小雅十月之交篇曰此日而食於何不臧又曰閻妻扇方處言厲王無道內寵熾盛○班倢伃賦云悲晨婦之作戒兮哀褒閻之爲郵煽熾也○〔王氏曰〕求變異所以用七子七子所以見寵用事則以豔妻煽方處故也豔妻言其配王以色而已非以德也煽言其勢盛若火之煽然方處言方處勢未變徙也鄭氏曰王淫於色七子皆用嬖寵方熾之時並處位言女謁行之甚也雖官有尊卑權寵相連朋黨於朝是以疾焉○李氏曰羣小人用事又有豔妾交結於內則其勢蟠結不可解也○〔釋文〕蹶、作蹷

抑此皇父豈曰不時胡爲我作不即我謀徹我牆屋田卒汙音烏音來曰予不戕在良反禮則然矣

〔朱氏曰〕抑發語辭○〔毛氏曰〕時是也○〔朱氏曰〕作動也即就也卒盡也○〔毛氏曰〕下則汙高則萊孔氏曰汙者池停水之名禮記曰汙其宮而豬焉萊是也萊者草穢之名楚茨云田萊多荒是也○〔鄭氏曰〕戕殘也○〔范氏曰〕前章備舉其朝之小人而

皇父實尸之。其餘則以類聚而已。〇〔王氏曰〕言皇父所爲自以爲是。鄭氏曰。言其不自知惡也。故作我以徙。而不卽我謀。乃徹我牆屋。使我田不獲。治卑者卒汙。高者卒萊。長樂劉氏曰。何爲於我民居有大興作。而不先卽我民以謀之。〇朱氏曰。或曰廢其田宅以爲池爲囿也。乃曰予不戕女。下供上役。禮則然矣。然則皇父豈肯自以所爲爲不時乎。鄭氏曰。言皇父既不自知不是。反云我不殘敗女田業。禮下供上役。其道當然。言文過也。

皇父孔聖。作都于向。式亮反擇三有事。亶侯多藏。才浪反不慭。魚覲反遺一老俾守我王。擇有車馬。以居徂向。〔毛氏曰〕向、邑也。孔氏曰。左傳說桓王與鄭十二邑。向在其中。杜預云。河內軹縣西有地名向。上則向在東都之畿內也。三有事。國之三卿。亶、信也。侯、維也。〇〔爾雅曰〕慭、強也。且也。鄭氏曰。愁者。心不欲自強之辭也。〇〔朱氏曰〕徂、往也。〇〔王氏曰〕皇父甚愚。而自謂甚聖。故詩人因其自聖而譏之曰。孔聖也。鄭氏曰。皇父專權。足以自比聖人。作都于向。徙民而作其邑也。〇〔孔氏曰〕皇父封於畿內。當二卿。今立三有事。是增一卿。以比列國也。鄭氏曰。禮。畿內諸侯二卿。〇〔毛氏曰〕皇父擇其國之三卿。信維貪淫多藏之人。鄭氏曰。三卿皆取聚斂之臣。〇王氏曰。擇三有事。亶侯多藏。則其用人維貨其吉也。〇〔鄭氏曰〕盡將舊在位之人與之皆去。〇〔王氏曰〕不慭遺一

老俾守我王者。不自強留一老人以留衛王。則又不忠敬之甚也。孔氏曰。皇父矜形勢。盡將王官列職往向至向亦當反。但去時盡將之耳。○陳氏曰。擇多藏之人以爲三公。懼故老在位。盡出之。不遺一人以保我王。漢靈帝時。西園有三公之錢。在幽王時。此錢歸之向矣。○〔鄭氏曰〕又擇民之富有車馬者。以往居向。○〔董氏曰〕以實其邑也。

毗民允反勉從事。不敢告勞。無罪無辜。讒口囂囂。五刀反下民之孽。魚列反匪降自天。噂子損反沓徒合反背蒲妹反憎。職競由人。

〔鄭氏曰〕囂囂、衆多貌。○〔孔氏曰〕孽、災害也。○〔蘇氏曰〕噂、聚也。沓、重複也。毛氏曰。噂、猶噂噂。沓、猶沓沓。○〔毛氏曰〕職、主也。○〔鄭氏曰〕詩人賢者見時如是。自勉以從王事。雖勞不敢自謂勞。○〔蘇氏曰〕無罪猶且見讒。而況敢告勞乎。下民之孽。非天之所爲也。噂噂沓沓。多言以相說。而背相憎。專力爲此者。人也。而豈天哉。陳氏曰。噂、聚談也。沓、猥并也。小人相見之狀如此。背則憎疾也。用如此小人在位。所以其孽未可歸於天也。○〔前漢劉向上疏曰〕詩曰。密勿從事。不敢告勞。無罪無辜。讒口嗷嗷。釋文。囂囂作謷。謷、韓詩作嗷嗷。○〔說文曰〕僔、聚也。從人尊聲。詩曰。僔沓背憎。○〔釋文〕沓、作啥。

悠悠我里。亦孔之痗。莫背反四方有羨。餘箭反我獨居憂。民莫不逸。我獨不敢休。天命不徹。我不敢傚。我友自逸。

〔毛氏曰〕悠悠、憂也。痗、病也。羨、餘也。○〔王氏曰〕徹、通也。幽王之時。天下病矣。而我所居里。則又甚病

矣。又曰。此所謂譏小己之得失而其流及上者也。〇〔孔氏曰〕四方之民。盡有饒餘。我獨居此憂。民莫不得優游自逸。我獨不敢休息。王氏曰。凡民之不如也。〇李氏曰。幽王之時。豈四方之民盡皆饒羨優游。大夫方言己之勤勞。故爲此辭。學詩者當以意逆之。〇〔王氏曰〕不通則以言其窮也。其窮、命也。勉之而已。故不敢傚親屬之臣心不能已。陳氏曰。不然。則不應不去也。〇〔董氏曰〕里、顧野王作痻。〇〔爾雅〕以痻爲病。集注同之。今毛以里爲病。蓋當毛作傳時字爲痻也。

十月之交八章章八句。

雨無正。音政大夫刺幽王也。雨自上下者也。衆多如雨。而非所以爲政也。

〔歐陽氏曰〕古之人於詩多不命題。而篇名往往無義例。其或有命名者。則必述詩之意。如巷伯常武之類是也。今雨無正之名。據序曰。雨自上下者也。言衆多如雨而非政也。今考詩七章。都無此義。與序絕異。當缺其所疑。劉諫議曰。嘗讀韓詩有雨無極篇。序云。雨無極正。大夫刺幽王也。比毛詩篇首多雨無其極傷我稼穡八字。〇董氏曰。韓詩作雨無政。正大夫刺幽王也。章句曰。無衆也。書曰。庶草繁蕪。說文曰。蕪豐也。則雨衆多者。其爲政令不得一也。故爲正大夫之刺。

浩浩古老反昊胡老反天不駿音峻其德。降喪饑饉。其靳反斬伐四國。旻寧巾反天疾威。弗慮弗圖。舍音赦彼有罪。既伏其辜。

若此無罪淪音侖肯以鋪普烏反

〔王氏曰〕浩浩廣大流通之意○〔毛氏曰〕駿長也穀不熟曰饑蔬不熟曰饉○〔孔氏曰〕旻天上有昊天明此亦昊天又曰定本作昊天俗本作旻天誤也○釋文曰旻本有作昊天者非也○〔鄭氏曰〕慮圖皆謀也○〔蘇氏曰〕舍置也淪陷也○〔鄭氏曰〕鋪徧也○〔蘇氏曰〕幽王之亂民之無罪而被撋災者無所歸咎曰天實爲之天之生物浩然其若無窮者柰何不長其德既又生之而又降喪亂饑饉以斬伐之哉豈天怒之迅烈曾弗之慮而弗之圖乎彼有罪者則既伏其辜矣置而勿疑可也若此無罪而使之相與陷溺無不徧焉何也○〔董氏曰〕韓詩作薰肯以痡章句曰薰帥也肯相也痡病也前漢序傳云烏呼史遷薰肯以刑注晉灼曰齊韓魯詩作薰師古曰詩小雅雨無正之篇曰若此無罪淪肯以鋪韓詩淪字作薰薰者謂相薰蒸亦漸及之義耳

周宗既滅靡所止戾正大夫離居莫知我勩夷世反三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕庶曰式臧覆芳服反出爲惡

〔毛氏曰〕戾定也○〔鄭氏曰〕正長也王氏曰周官八職一曰正六官之長是也○〔毛氏曰〕勩勞也○〔孔氏曰〕三事大夫王

肅以三事爲三公大夫謂其屬李氏曰徐安道以謂周官曰三事暨大夫舉三公及大夫也○〔朱氏曰〕戚善也○〔毛氏曰〕覆反也○〔范氏曰〕周宗者周爲天下之宗也○〔王氏曰〕方是時周未滅而曰既滅者其滅之形成故也朱氏曰周宗姬姓之宗也既滅言將有易姓之禍其兆既見矣○〔范氏曰〕靡所止戾未知天之所命民之所定矣正大夫離居去位也其下大夫勞於從事故曰莫知我勩三事大夫莫肯夙夜無在公之節也邦君諸侯莫肯朝夕無尊王之禮也幽王屏棄故老侮慢諸侯其大臣不使其諸侯不王故大夫憂之庶王之儆懼而用善反出於爲惡莫之懲焉孔氏曰君臣解體國將滅亡我庶幾曰王今國危如此當改用善而王反出爲惡○董氏曰至此則宜反善善矣庶幾其日望之而覆出爲惡

如何昊天辟言不信如彼行邁則靡所臻凡百君子各敬爾身胡不相畏不畏于天

〔毛氏曰〕辟法也○〔朱氏曰〕臻至也○〔鄭氏曰〕凡百君子謂衆在位者○〔蘇氏曰〕幽王日益不悛君子呼天而告之曰柰何哉濛度之言王終莫肯信者鄭氏曰如何乎昊天痛而愬之也爲陳法度之言不信之也○范氏曰辟言不信法語不從也如人恣行而忘反我不知其所至矣既已憂之則又告其羣臣使皆敬其身○〔王氏曰〕世雖昏亂君子不可以爲惡自敬故也畏人故也畏天故也朱氏曰凡百君子不可以王惡而自恣也亦各敬爾身而已不敬爾身不相畏也不相畏不畏天也○左傳季文子曰詩曰胡不相畏不畏於天君子之不虐幼賤畏於天也

戎成不退。饑成不遂。曾在登反我暬思列反御憯憯子感反日瘁。徂醉反凡百君子。莫肯用訊。聽言則答。譖言則退。

〔毛氏曰〕戎、兵也。遂、安也。蘇氏曰。遂、進也。易曰。不能退不能遂。○〔鄭氏曰〕曾、猶也。○〔毛氏曰〕暬御、侍御也。國語曰。居寢有暬御之箴。○說文曰。暬、狎習也。瘁、病也。○〔鄭氏曰〕訊、告也。○〔孔氏曰〕兵寇已成。而不能禦而退之。饑困已成。而不能恤而安之。○〔鄭氏曰〕曾但侍御左右小臣憯憯憂之。大臣無念之者。王氏曰。患難如此。則凡百君子。宜任其憂責。然慘慘然日瘁。則我暬御而已。蓋王所親厚聽用。暬御而已。則患難之憂。非其暬御。誰肯任之。○〔朱氏曰〕凡百君子。莫肯以是告王者。雖王有問而聽其言。則亦答之而已。不敢盡言也。一有譖言及己。則皆退而離居。莫肯夙夜朝夕於王矣。其意若曰。王雖不善。而君臣之義。豈可以若是恝乎。○〔釋文〕憯憯、作慘慘。○〔東萊曰〕暬御、如揚雄爲郎於哀平之世是也。

哀哉不能言。匪舌是出。尺遂反維躬是瘁。徂醉反哿矣能言。巧言如流。俾躬處休。

〔鄭氏曰〕瘁、病也。○〔毛氏曰〕哿、可也。哀賢人不得言。○〔鄭氏曰〕不能言。言之拙也。○〔李氏曰〕非出於舌之難。出於舌。則躬受其瘁矣。孔氏曰。哀哉不能言之賢者。意雖欲言。言則忤物。若出是舌。小人惡直。將共害之。○〔毛氏曰〕可矣。世所謂能言也。巧言從俗。如水轉流。○〔朱氏曰〕使其身處於安樂之地。○〔王氏曰〕言小人佞而獲福也。又曰。忠實之人。辭不

能自達而病其躬。巧言之人。以能曲折應變。無所疑止。而俾躬處休矣。○蘇氏曰。言之忠者。世之所謂不能言也。常可人意者。佞人之言也。此世所謂能言也。○朱氏曰。言此所以深歎之。

維曰于仕。孔棘且殆。云不可使。得罪于天子。亦云可使。怨及朋友。

〔毛氏曰〕于。往也。○〔鄭氏曰〕棘。急也。○〔蘇氏曰〕人皆往仕耳。曾不知仕之急且危也。何者。幽王之世。直道者。王之所謂不可使。而枉道者。王之所謂可使也。直道者得罪於君。而枉道者見怨於友。此仕之所以難。孔氏曰。朋友之道。相切以善。今從君爲惡。故朋友怨之。

謂爾遷于王都。曰予未有室家。鼠思泣血。無言不疾。昔爾出居。誰從作爾室。

〔王氏曰〕鼠思。憂思也。范氏曰。凡物之多畏。惟鼠爲甚。○〔毛氏曰〕無聲曰泣血。○〔蘇氏曰〕仕之多患也。故君子有去者。有居者。不忍王之無臣與己之無徒也。則告之使復遷于王都。去者不聽。而以無家辭之。居者於是憂思泣血。患其出言而舉皆疾之。無與和之者。故詰之曰。昔爾之去也。誰爲爾作室者。而今以是辭我哉。范氏曰。君子閔周之將亡。故招其在下之賢者。使遷于王都。以繫天下之心。○孔氏曰。以其拒己。又責之云。我所以憂思泣血欲汝還者。以孤特在朝。無所出言。而爲小人所見憎疾。故思汝耳。何爲拒我云無室家乎。昔爾從王都出居於郊外之時。誰復從汝作汝室也。本汝自作之耳。汝今若還王都。亦可自作室家。何當以無室爲辭也。

雨無正七章.二章章十句.二章章八句.三章章六句.
祈父之什.十篇.六十四章.四百二十八句.

呂氏家塾讀詩記卷第二十一

小旻之什

小旻（密巾反）大夫刺幽王也。

〔呂氏曰〕小旻小宛小弁小明、言小者、篇在小雅、恐與大雅相亂以別之。今大雅止有大明、餘篇疑亡。蘇氏曰小旻小宛小弁小明四詩皆以小名篇所以別其爲小雅也其在小雅者謂之小故其在大雅者謂之召旻大明獨宛弁闕焉意者孔子刪之矣雖去其大而其小者猶謂之小蓋卽用其舊也。〇〔朱氏曰〕此詩刺王惑於邪謀不能斷以從善將致亂也。

旻天疾威敷于下土謀猶回遹（音聿）何日斯沮（在呂反）謀臧不從不臧覆用我視謀猶亦孔之邛（其凶反）

〔爾雅曰〕秋曰旻天〇〔毛氏曰〕敷布也〇〔朱氏曰〕猶謀也〇〔毛氏曰〕回邪也遹辟也〇〔鄭氏曰〕沮止也臧善也〇〔毛氏曰〕邛病也〇〔鄭氏曰〕言天禍迅烈遍於下矣而王之邪謀終莫之改也李氏曰幽王不畏天禍偃然自若信用邪謀則天之禍何時而止也〔鄭氏曰〕謀之善者不從其不善者反用也〇〔朱氏曰〕謀臧不從不臧覆用故我視其謀猶亦甚病也〇〔董氏曰〕集注作謨猷回遹。

潝潝（許急反）訛訛（音紫）亦孔之哀謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依我視謀猶伊于胡底（之履反）

〔蘇氏曰〕溲溲、言相和也．詘詘、言相詆也．爾雅曰．溲溲詘詘．莫供職也．○前漢劉向上疏曰．衆小在位而從邪議．歙歙相是而背君子．故其詩曰．歙歙詘詘．亦孔之哀．謀之其臧．則具是違．謀之不臧．則具是依．〔朱氏曰〕具、猶俱那．○〔鄭氏曰〕謀之善者、俱背違之．其不善者依就之．○〔王氏曰〕謀猶如此、則亦何所至乎．至於亂而已．

我龜既厭．於豔反　不我告猶．謀夫孔多．是用不集．發言盈庭．誰敢執其咎．如匪行邁謀．是用不得于道．

〔鄭氏曰〕猶、圖也．○〔毛氏曰〕集、就也．○〔鄭氏曰〕匪、非也．卜筮數而瀆龜．龜厭之、不復告其所圖之吉凶．謀事者衆．是非相奪．莫適可從．故所爲不成．詡詡滿庭、而無敢決當．是非事若不成、誰云已當．其咎責者．言小人爭知而讓過．毛氏曰．謀人之國．國危則死之．古之道也．○范氏曰．當其發言盈庭．莫不自以爲能也．使之執咎．則莫適任患也．　君臣之謀事如此、與不行而坐圖遠近、是於道路無進於跬步．何以異乎．孔氏曰．謀而不行．則於道不進．言而無決．則於事不成．　○〔董氏曰〕是用不集．韓詩作是用不就．集注亦作就．

哀哉爲猶、匪先民是程、匪大猶是經．維邇言是聽．維邇言是爭．如彼築室于道謀．是用不潰于成．

〔朱氏曰〕先民、古之聖賢也．○〔毛氏曰〕程、法也．○〔鄭氏曰〕大猶、大道也．○〔毛氏曰〕經、常也．潰、遂也．○〔朱氏曰〕哀哉、今之爲謀．不以先民爲準．不以大道爲常．其所聽而爭者．皆淺末之言．以是相持．如將築室而與行道之人謀之．人人得爲異論．其能有成哉．古語曰．作舍道旁．三年不成．蓋出於此．

國雖靡止或聖或否方九反民雖靡膴火吳反或哲或謀或肅或艾音刈如彼流泉無淪胥以敗

〔蘇氏曰〕止定也范氏曰國雖靡止無所定也膴大也孔氏曰膴王肅讀爲蠖濩大也〇〔邱氏曰〕艾治也朱氏曰艾與乂同治也本鄭氏說〇〔朱氏曰〕淪陷也〇〔鄭氏曰〕胥相也〇〔蘇氏曰〕雖世亂民辟猶有賢者在焉苟能用之愚者可賴以皆濟也苟廢而不用而使愚者壅之於上則相與皆敗無能爲矣譬如泉水苟疏而流之則淤腐者從之而行苟不疏其源而瀦蓄之雖其流者亦相與陷溺腐敗而已呂氏曰今國與民皆有善有惡謀而擇其善可矣乃無所分別則善者亦混而同於惡知泉流之清淪而爲濁也〇〔釋文〕靡膴韓詩作靡膜猶無幾何也

不敢暴虎不敢馮符冰反河人知其一莫知其他戰戰兢兢已冰反如臨深淵如履薄冰

〔毛氏曰〕徒搏曰暴虎徒涉曰馮河馮陵也他不敬小人之危殆也戰戰恐也兢兢戒也如臨深淵恐墜也如履薄冰恐陷也〇〔范氏曰〕人皆知虎不可暴而河不可馮而不知小人之不可不畏也如臨深淵如履薄冰者懼之甚也左傳昭元年晉樂王鮒曰小旻之卒章善矣吾從之注義取非唯暴虎馮河之可畏也不敬小人亦危殆王鮒從斯義故不敢譏議公子圍〇荀子人不肖而不敬則是狎虎也狎虎則危災及其身詩曰不敢暴虎不敢馮河人知其一莫知其他戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰此之謂也

小旻六章三章章八句三章章七句

小宛大夫刺幽王也

宛於阮反彼鳴鳩翰胡旦反飛戾天我心憂傷念昔先人明發不寐有懷二人

〔毛氏曰〕興也宛小貌○〔陸氏佃木疏曰〕鳴鳩班鳩也○〔蘇氏曰〕翰羽也○〔毛氏曰〕戾至也○〔孔氏曰〕夜地而闇至旦而明明地開發故謂之明發也董氏以爲王慕說○〔蘇氏曰〕二人文武也○〔歐陽氏曰〕此鳩雖小鳥亦有高飛及天之志而王不自勉強奮起曾飛鳩之不如以墜其先王之業○〔蘇氏曰〕君子憂傷念其先王有懷文武哀其業之將墜也孔氏曰文武勑業垂統有此天下今將亡滅故憂念之也我從夕至明開發不能寐寐所思者唯此文武二人將喪其業故思念之甚○〔釋文〕宛作菀○〔東萊曰〕念昔先人憫周室之將亡念其開勑之人也其人孰謂即文王武王二人也

人之齊聖飲酒溫克彼昏不知壹醉日富各敬爾儀天命不又

〔毛氏曰〕齊正也○〔孔氏曰〕聖通也○〔毛氏曰〕克勝也○〔蘇氏曰〕彼昏斥幽王也○〔陳氏曰〕富益也毛氏曰醉日而富矣○〔毛氏曰〕又復也○〔朱氏曰〕言齊聖之人雖醉猶溫恭自持以勝所謂不爲酒困

也。鄭氏曰：中正通知之人，飲酒雖醉，猶能溫藉自持以勝。○孔氏曰：蘊藉，定本箋作溫字，舒緩云。苞裹曰蘊，謂蘊藉自持，作溫者，蓋古字通用。○〔長樂劉氏曰〕彼昏而不醒，壹志於酒，日增其甚，故曰壹醉日富。○〔王氏曰〕壹醉日富，則用燕喪威儀而臣下化之，天命將改，大福不再矣，故戒以各敬爾儀，天命不又。言各，則并戒其君臣也。

中原有菽，音叔庶民采之。螟亡丁反蛉音零有子，蜾音果蠃力果反負之。教誨爾子，式穀似之。

〔毛氏曰〕中原，原中也。菽，藿也。孔氏曰：菽者不豆，故禮記稱啜菽飲水。菽葉謂之藿，公食禮云：鉶羹牛用藿是也。螟蛉，桑蟲也。蜾蠃，蒲盧也。陸璣艸木疏曰：螟蛉，桑上青蟲，似步屈，其色青而細小。蜾蠃似蜂而小腰，取桑蟲負之於木空中，七日而化爲其子。負，持也。○〔孔氏曰〕教誨萬民而言子者，王肅云：王者作民父母，故以民爲子。○〔鄭氏曰〕式，用；穀，善也。○〔李氏曰〕上章既言天命不又，故此申述天命無常之意。○〔鄭氏曰〕藿生原中，非有主也，以喻王位無常家也。○〔毛氏曰〕力采者則得之。○〔鄭氏曰〕蒲取盧桑蟲之子負持而去，煦嫗養之，以成其子，喻有萬民不能治，則能治者將得之。蘇氏曰：菽生中原，民無有不獲采者，螟蛉之子，蜾蠃負之以爲己子，無難也。今王豈以天下之衆爲王有也。今有教誨女之萬民，用善道者，亦似蒲盧將得而子也。

題天計反　彼脊令，音零載飛載鳴。我日斯邁，而月斯征。夙興夜寐，無忝爾所生。

〔毛氏曰〕題、視也。脊令、解見常棣。〇〔鄭氏曰〕載之言、則也。則飛則鳴、翼也口也、不有止息。遘、征、皆行也。〇〔毛氏曰〕烝、辱也。〇〔歐陽氏曰〕告其速自改悔云。譬如脊令、且飛且鳴、自勤其身、不少休息。前漢東方朔云、士所以日夜孳孳敏行而不敢怠也。辟若鷹鎮飛且鳴矣。今日月之行甚速、不可失時。陳氏曰、日茲往矣、月茲行矣、日月不可易得。〇王氏曰、日邁月征、所謂日月逝矣、歲不我與。王亦宜夙夜汲汲勉厲、庶無烝辱於先王云所生者、謂宜王也。〇〔釋文〕無、作毋。

交交桑扈、音戶率場大良反啄陟角反粟哀我塡徒典反寡宜岸宜獄握於角反粟出卜自何能穀。

〔歐陽氏曰〕交交者、參雜相亂之謂也。〇〔毛氏曰〕桑扈、竊脂也。〇〔鄭氏曰〕竊脂肉食、今無肉而循場啄粟、失其天性。孔氏曰、郭璞云、俗呼青雀黃觜曲食肉、喜盜脂膏食之、因以名云。〇淮南子曰、馬不食脂、桑扈不食粟。〇〔毛氏曰〕塡、盡也。鄭氏曰、窮盡也。〇〔蘇氏曰〕岸、亦獄也。〇〔長樂劉氏曰〕穀、善也。〇〔歐陽氏曰〕此下二章、則言君子小人所苦、以見舉國之人皆失所也。呂氏曰、五章言下民無告、六章言善人不安也。彼桑扈食肉之鳥、今無肉以食、則相羣飛雜亂、循場而爭粟、有如國人、失其常業而至於窮寡。乃相與爭訟而入於岸獄。云宜者、謂其勢不得不然也。邱氏曰、桑扈肉食者、今循人之穀場而啄粟、喻肉食之貪也。〇〔鄭氏曰〕我窮寡之人、有獄訟之事、無可以自救、但持粟行卜、求其勝負。孔氏曰、衰亂之世、政以賄成、史記曰、百金之子、不死於市、是貧者無財自救、但持粟以求

卜者問其勝負。〇〔朱氏曰〕言握粟以見其貧窶之甚。卜之曰、何自而能善乎。王氏曰、方是時也、填寡不能自直必矣、則雖出卜、自何能裂乎。〇〔釋文曰〕填、韓詩作疹、疹苦也。岸、韓詩作犴、音同、云鄉亭之繫曰犴。朝廷曰獄。說文作狴犴、宜獄。〇〔東萊曰〕獄事以輕爲善、以重爲不善。

溫溫恭人、如集于木、惴惴（之瑞反）小心、如臨于谷、戰戰兢兢、如履薄冰。

〔毛氏曰〕溫溫、和柔貌。如集于木、恐墜也。董氏曰、莊子以民木處則惴慄恂懼。如臨于谷、恐隕也。

〔鄭氏曰〕衰亂之世、賢人君子、雖無罪猶恐懼。

小宛六章、章六句。

小弁、（步干反）刺幽王也。大（音泰）子之傅（音付）作焉。趙氏孟子注曰、小弁、小雅之篇、伯奇之詩也。

弁彼鸒（音像）斯、歸飛提提。（是移反）民莫不穀、我獨于罹。（力知反）何辜于天、我罪伊何、心之憂矣、云如之何。

〔毛氏曰〕興也。弁、樂也。鸒、卑居、卑居雅烏也。孔氏曰、卑居、又名雅烏、性好羣聚、郭璞曰、雅烏小而多羣、腹下白、江東呼爲鴉烏。〇〔孔氏曰〕此烏名鸒、而云斯者、語辭、猶蓼彼蕭斯、菀彼柳斯、以劉孝標之博學、而類菀烏部、立鸒斯之目、是不精也。董氏曰、師曠禽經有

鴛斯非以爲辭也爾雅亦曰鴛斯鴨屬也○李氏曰揚子曰類頓之黨甚於鴛斯○〔毛氏曰〕提提、羣貌○〔鄭氏曰〕穀、養也罹、憂也○〔毛氏曰〕幽王取申女生大子宜咎又說褒姒生子伯服立以爲后而放宜咎將殺之○〔鄭氏曰〕樂乎彼雅鳥出食在野共飽羣飛而歸提提然喻凡人之父子兄弟出入宮庭相與飲食亦提提然樂傷今太子獨不○〔李氏曰〕凡民莫不得以相養而我獨見棄於父母曾鴛斯之不如也○〔毛氏曰〕何幸于天我罪伊何舜之怨慕曰號泣于旻天于父母。趙氏孟子注曰親親而悲怨之辭也○呂氏曰反於己而無罪父母之不我愛何哉求其說而不得則不能無怨故所以怨者乃所以慕也○〔朱氏曰〕心之憂矣云如之何則知其無可奈何而安之之辭也

踧踧徒力反周道鞫九六反爲茂卿我心憂傷惄乃歷反焉如擣丁老反假寐永歎維憂用老心之憂矣疢勑覲反如疾首○〔毛氏曰〕踧踧平易也周道周室之通道鞫窮也惄思也○〔孔氏曰〕擣如有物之擣心也○〔鄭氏曰〕不脫冠衣而寐曰假寐疢猶病也○〔孔氏曰〕疾首頭痛也○〔李氏曰〕以周道之平易而盡鞫爲茂卿見其國之將亡也猶漢伍被謂淮南王曰臣將見宮中荊棘露沾衣也皆預言之耳。長樂劉氏曰昔者周邦道路有四時之朝宗覲遇車轍馬蹄蹂踐如掌踧踧然坦平也今之諸侯無復來者故盡生茂卿矣○〔王氏曰〕惄焉如擣言憂傷中其心如此○〔朱氏曰〕精神憒眊至於假寐之中不忘永歎憂之之深未老而老也。長樂劉氏曰因憂而疢老也疢如疾首則又憂之甚矣○〔釋

文曰）。擣、韓詩作疛。除又反

維桑與梓。音子必恭敬止。靡瞻匪父、靡依匪母。不屬音燭于毛、不離于裏。音里天之生我、我辰安在。

（朱氏曰）。桑梓、以遺子孫、給蠶食具器用者也。○（王氏曰）尊父、故言瞻、親母、故言依也。○（孔氏曰）屬、連屬也。○（朱氏曰）毛、體膚之餘氣、末屬也。○（王氏曰）離、麗也。○（朱氏曰）裏、心腹也。○（鄭氏曰）辰、謂六物之吉凶。孔氏曰、言我初生之辰、有所値、故知謂六物也。左傳晉侯謂伯瑕曰、何謂六物、對曰、歲時日月星辰。服虔以爲歲、歲星也。十二歲而一周、時、四時也。日、十日也。月、十二月也。星、二十八宿也。辰、十二辰也。○（蘇氏曰）見父母之有所植、猶不敢不敬、況於父母之無不瞻依也哉。然父母之不我愛、豈我獨無所離屬乎。毛氏曰、父之所尚、已尚不敢不恭敬。○朱氏曰、然父母之不我愛、豈我不屬于父母之毛乎。豈我不離于父母之裏乎。○孔氏曰、天子爲父所放傅、非母放之、而并言母者、以人皆得父母之恩、故連言之。○（朱氏曰）無所歸咎、則推之於天、曰豈我生之辰不善哉、何不祥至是也。

菀音宛彼柳斯、鳴蜩音條嘒嘒反有灌于畢反者淵、音鞏鬼丸反浼浼。孚計反譬彼舟流、不知所屆音戒心之憂矣、不遑假寐。

（朱氏曰）。菀、茂盛貌。○（毛氏曰）蜩、蟬也。嘒嘒、聲也。灌、深貌。浼浼、衆也。○（鄭氏曰）屆、至也。遑、暇也。柳木茂盛則多蟬、淵深而旁生萑葦。言大者之旁、無所不容。董氏曰、物之大者、無所不容、而王獨不容其子。今太子不爲王所容、而見

放逐狀如舟之流行、無制之者、不知終所至者也。王氏曰、舟流者、蕩漾而無所止也、孟子所謂若窮人無所歸也。〇〔長樂劉氏曰〕初猶假寐、此則不遑其禍亟矣。〇〔董氏曰〕崔葦韓詩作蘼蕪。

鹿斯之奔、維足伎伎。其宜反　雉之朝雊。古豆反　尚求其雌。譬彼壞胡畢反　木、疾用無枝、心之憂矣、寧莫之知。

〔孔氏曰〕斯、辭也。〇〔毛氏曰〕伎伎、舒貌。〇〔鄭氏曰〕雊、雉鳴也。尚、猶也。〇〔毛氏曰〕壞、瘣也、謂傷痤也。孔氏曰、爾雅云瘣木符婁、某氏曰、詩云譬彼瘣木、疾用無枝、符婁厄偏、內疾瘣磊、郭璞曰、謂木病厄偏癭腫無枝條者、瘣胡畢反、婁力侯反、厄烏皇反、偏紆禹反、癭於井反。〇〔鄭氏曰〕寧、猶曾也。鹿之奔走、其勢宜疾、而足伎伎然舒留其羣也。雉之鳴、猶知求其雌。〇〔蘇氏曰〕鹿走而留其羣、雉鳴而求其雌、物無不有恩於其親者、親之不可去、非獨以其愛、亦以其助也。今王獨棄后而逐太子、兀然如壞木之無枝而曾莫之顧何也。〇〔王氏曰〕其憂如此、王晏然莫知也。

相息亮反　彼投兔、他故反　尚或先蘇薦反　之。行有死人、尚或墐音覲之。君子秉心、維其忍之。心之憂矣、涕既隕音蘊之。

〔鄭氏曰〕相、視也。行道也。〇〔孔氏曰〕墐、埋藏之名。毛氏曰、墐、路冢也。〇孔氏曰、埋於路傍、故曰路冢。左傳曰、道墐相望、是也。〇〔鄭氏曰〕君子斥幽王也。秉、執也。〇〔毛氏曰〕隕、墜也。〇〔王氏曰〕兔見迫逐而投人、人宜利而取之也。乃或先之使得辟逃。劉氏曰、兔爲人所驅、急投人、人哀其窮、則及驅者未至而先存之。今俗猶言飛鳥入懷、勿殺、殺之不祥、此投兔之比。行路之死人、人宜惡而違之。乃或墐之使免暴露者、

惻隱之心、人所宜有故也。鄭氏曰言此所不知其心不忍。○孔氏曰。謂不與走獸死人有相知其心不忍耳。○〔朱氏曰〕幽王信讒、棄逐其子。曾視投兎死人之不如。則其秉心亦忍矣。是以心憂而涕隕矣。

君子信讒、如或醻市由反之。君子不惠不舒究之。伐木掎寄彼反矣、析薪杝勅氏反矣。舍音捨彼有罪、予之佗吐賀反矣。〔鄭氏曰〕醻、旅醻也。孔氏曰。酬酢皆作酬。此作醻者。古字得通用。醻有二等。既酢而酬賓者。賓奠之不舉。謂之奠酬。至三爵之後。乃舉觶者所奠之爵。以行之。於後交錯相酬。名曰旅酬。此喻得讒即受而行之。故知是旅酬。非奠酬也。惠愛也。○〔朱氏曰〕舒緩也。究察也。○〔孔氏曰〕掎者、倚也。畏木倒。以物倚其巔也。○〔鄭氏曰〕杝、謂觀其理也。孔氏曰。施者施也。言觀其裂而漸相施及。○〔毛氏曰〕佗、加也。孔氏曰。舍有罪而以罪與他人。是從此而往加也。○〔孔氏曰〕幽王信褒姒之讒。曾不思審。得即用之。如有人以酒相醻、得即飲之。幽王心不愛太子之故。聞讒即逐。不肯安舒。○〔朱氏曰〕苟舒緩而究察之、則讒者之情得矣。○〔毛氏曰〕伐木者掎其巔、析薪者隨其理。鄭氏曰。掎其巔者。不欲妄挫折之。以言今王之遇太子。不如伐木析薪。其理者。不欲妄陪之。析薪必隨。○〔王氏曰〕伐木析薪、非愛之也。然亦不可以無理。言王以讒故、遇已無理。又伐木析薪之不如也。舍彼有罪。予之佗矣者。言以不舒究之故。舍彼有罪之讒人、而加已以非其罪。此所謂無理也。

莫高匪山。莫浚蘇俊反匪泉。君子無易夷豉反由言、耳屬音燭于垣。音袁無逝我梁、無發我笱。音苟我躬不閱、遑恤我後。

〔毛氏曰〕淩、深也。〇〔陳氏曰〕由言言之所由發也。〇〔朱氏曰〕山極高矣、而或陟其巔。泉極深矣、而或入其底。故君子不可易於其言、恐耳屬于垣者、有所觀望左右而生讒譖也。陳氏曰王無輕發言小人之爲讒者尙屬耳於垣壁間以窺伺之讒賊之生也亦伺君子之向背如何耳。王於是卒以褒姒爲后、伯服爲太子。故告之曰。毋逝我梁。毋發我笱者。太子放逐而其憂終不忘國也。蘇氏曰恐褒姒伯服之害其成業故告之以無敗梁笱猶谷風之意也。〇〔毛氏曰〕念父、孝也。左傳太叔文子曰。詩所謂我躬不閱。遑恤我後。〇〔東萊曰〕唐德宗將廢太子。李泌諫之。且曰。願陛下還宮、勿露此意。左右聞之。將樹功於舒王、太子危矣。君子無易由言耳屬于垣之謂也。小弁之作。太子旣廢矣、而猶云爾者、蓋推本亂之所由生。言語以爲階也。

小弁八章章八句。

巧言、刺幽王也。大夫傷於讒、故作是詩也。

悠悠昊天、曰父母且。七餘反無罪無辜、亂如此幠。火吳反昊天已威、予愼無罪。昊天泰幠、予愼無辜。

〔李氏曰〕悠悠、言天遠大之意。〇〔歐陽氏曰〕且、語助。〇〔毛氏曰〕幠、大也。〇〔鄭氏曰〕已、泰、皆言甚也。〇〔歐陽氏曰〕愼、謹愼那。大夫傷遭亂世、被讒毀、乃呼天而訴曰。悠悠昊天、爲我父母。我無罪辜、而使我遭此大亂之世。〇〔李氏曰〕上天降喪亂、亦甚威甚大矣。然我其實畏謹無罪也。〇〔朱氏曰〕此

自訴之辭欲其察已也

亂之初生譖側蔭反始既涵音含亂之又生君子信讒君子如怒亂庶遄市專反沮辭呂反君子如祉音恥亂庶遄已

〔朱氏曰〕譖始不信之端也鄭氏曰譖不信也○〔毛氏曰〕涵容也○〔邱氏曰〕君子幽王也○〔毛氏曰〕遄疾也沮止也祉福也朱氏曰祉猶喜也○〔蘇氏曰〕小人爲讒於其君必以漸人之其始也進而嘗之君容之而不拒知言之無忌於是復進既而君信之然後亂成陳氏曰小人以不根之言搖動君子人君不爲之別白遂致並蓄於胷次而涵之於疑信之間日月既久心志惑移猜忌之心不能不生猜忌既久則心所疑惑者往往以爲有驗○〔朱氏曰〕君子見讒人之言若怒而責之則亂庶幾遄沮矣見賢者之言若喜而紬之鄭氏曰福者福賢者謂爵祿之也則亂庶幾遄已矣今涵容不斷讒信不分是以讒者益勝而君子益病也

君子屢力住反盟亂是用長丁丈反君子信盜亂是用暴盜言孔甘亂是用餤音談匪其止共音恭維王之邛其恭反

〔鄭氏曰〕屢數也○〔毛氏曰〕凡國有疑會同則用盟而相要也朱氏曰盟邦國有疑則殺牲歃血告神以相要束也○〔鄭氏曰〕盜謂小人也孔氏曰讒者小人因以盜名之○〔毛氏曰〕餤進也○〔鄭氏曰〕邛病也○〔王氏曰〕不能如怒如祉以明是

非好惡而誣罔誕謾衆至則任賢安能勿貳去邪安能勿疑既貳且疑豈免屢盟屢盟而不知反本此亂之所以長也。李氏曰考之春秋如伯有之亂鄭伯與其臣下盟蓋盟者生於君臣相疑而致之君臣相疑不能察其實而但爲盟誓適所以長亂也穿窬之類伺隙抵巇以罔善人而君子信讒此亂之所以暴也。〔孔氏曰〕食之甘者使人嗜之而不厭險盜之人其言甚甘使人信之而不已其亂用是之故而日益進也。〔朱氏曰〕然此讒人不能供其職事徒以爲王之病而已。〔董氏曰〕止共韓詩作止恭。

奕奕音亦寢廟君子作之秩秩音帙大猷聖人莫之他人有心予忖七損反度徒落反之躍躍他歷反毚土咸反兔遇犬獲之。〔朱氏曰〕興也。○〔毛氏曰〕奕奕大貌。○〔孔氏曰〕周禮注云前曰廟後曰寢則寢廟一物先寢後廟便文耳。○〔朱氏曰〕秩秩序也。○〔鄭氏曰〕猷道也。○〔王氏曰〕莫定也。○〔孔氏曰〕躍躍然跳疾。○〔毛氏曰〕毚兔狡兔也。孔氏曰舊韻解詁云毚大兔也大兔必狡猾又謂之狡兔戰國策曰東郭逡者海內之狡兔○〔孔氏曰〕遇犬者言兔逢犬則被獲耳。

王肅云言其雖騰躍逃隱其迹或適與犬遇而見獲。○〔鄭氏曰〕此四事者言各有所能也因已能忖度讒人之心故刻道之爾。○〔朱氏曰〕此章言讒人之心我既皆得之無所隱情而前後六句皆反覆與此耳史記春申君書曰詩云趯趯毚兔遇犬獲之他人有心余忖度之注韓奕章句曰趯迅往交貌

荏而甚反染柔木君子樹之往來行言心焉歐陽氏所主於虔反之蛇蛇以支反碩言出自口矣巧言如簧音黃顏之厚矣。

〔毛氏曰〕荏染、柔意也。柔木、椅桐梓漆也。○〔朱氏曰〕行言、行道之言也。○〔歐陽氏曰〕蛇蛇、乃舒遲安閒之貌。○〔鄭氏曰〕碩、大也。○〔歐陽氏曰〕柔木、比柔善之人。王宜愛護使得樹立。勿縱讒邪傷害之也。往來行言、心焉數之云者、謂往來行路之言、焉足聽納於心也。○〔蘇氏曰〕小人蛇蛇然徐爲大言。○〔歐陽氏曰〕徐緩敢爲大言、出口而無忌憚。○〔王氏曰〕讒人言巧、其聽之可樂如笙簧。然頑不知恥。其顏厚矣。孟子曰、爲機變之巧者、無所用恥焉。此之謂也。○〔東萊曰〕善人易搖而難立。讒之當如讒柔木。讒言易入而難忘。聽之當如聽行路之言。人之聽往來行路之言者、或歌或詈、如風過耳。心焉嘗數之乎。蛇蛇碩言、出自口矣。巧言如簧、顏之厚矣。既不爲其所惑、坐見其情態也。

彼何人斯、居河之麋。音眉無拳。音權無勇、職爲亂階。既微且尰。市勇反爾勇伊何。爲猶將多。爾居徒幾何。

〔鄭氏曰〕何人者、斥讒人也。賤而惡之、故曰何人。○〔毛氏曰〕水艸交謂之麋。拳、力也。○〔鄭氏曰〕職、主也。○〔毛氏曰〕骭尸諫反傷音羊爲微、腫足爲尰。鄭氏曰、居下濕之地、故生微尰之疾。○孔氏曰、郭璞云、骭、脚脛也。傷瘡也。膝腫之下有瘡腫、是涉水所爲。脛戶定反。○〔鄭氏曰〕猷、謀也。將、大也。○〔蘇氏曰〕時有是人也。○〔朱氏曰〕居河之麋則非高明爽塏音愷之地也。○〔孔氏曰〕既無拳力、又無勁勇、亦易誅除耳。而敢主爲此亂之階梯也。此人既脚骭有微之疾、而足跗音數有腫之疾。爾假有勇伊何、能爲汝作爲讒佞之謀。大多汝所與聚居之徒衆。幾何許人而能爲此。○

〔說文曰〕腫、脛气音氣足腫。詩曰、既微且瘣。○〔東萊曰〕詩人指讒人言曰、彼何人也、其居至陋、其力至怯、乃主爲亂階、況加以微腫之病、則其所謂勇者、亦何所至哉。爲謀雖曰大且多、爾所居之徒幾何、則爲之謀者、亦不衆也。此非特賤讒人之辭、蓋言其本易驅除、特王不悟耳。

巧言六章章八句。

何人斯、蘇公刺暴公也。暴公爲卿士而譖蘇公焉。故蘇公作是詩而絕之。毛氏曰、暴也、蘇也、皆畿內國名。○孔氏曰、左傳曰、昔周克商、使諸侯撫封、蘇忿生以溫爲司寇、則蘇國在溫、春秋時蘇稱子、此云公者、子蓋子爵而爲三公也

〔王氏曰〕暴公爲卿士而譖蘇公、不忠於其君、不義於其友、所謂大故也。故蘇公作是詩絕之。其絕之也、不斥暴公也。言其從行而已、不著其譖也。示以所疑而已。蓋交際之道、其絕也、當如此而已。既絕矣、又告之以及爾如貫、諒不我知、欲出三物、要之以詛、而作爲好歌、以極反側。不殆於棄言乎哉。蓋君子之遇人也、仁而不忮。暴公之譖我、則喪其本心、諒不我知故也。使其由此悔悟、更以善意從我、固我所願也。雖其不能如此、我固不爲已甚、我豈若小丈夫哉、一與人絕、則醜詆固拒、惟恐其復合也。

彼何人斯、其心孔艱。胡逝我梁、不入我門。伊誰云從、維暴之云。

〔鄭氏曰〕孔甚逝之也。梁、魚梁也。在蘇國之門外。蘇氏曰、梁、橋也。○〔朱氏曰〕彼何人斯、不欲斥其人而言也。

○〔孔氏曰〕其心孔艱、其持心甚難知也。○〔朱氏曰〕逝我梁、則必過我門。然而不入者、其必有故矣。既而詰其所從者、則暴公也。夫以從暴而不入我門、則暴公之譖己也明矣。呂氏曰、託過門不入之喻、以道其反側之情。情之不直、讒我必矣。

二人從行。誰爲此禍。胡逝我梁、不入唁音彦我。始者不如今。云不我可。

〔鄭氏曰〕二人者、謂暴公與其侶也。女相隨而行。見王誰作我是禍乎。時蘇公已得譴讓也。女卽不爲何故近之我梁、而不入弔唁我乎。○〔邱氏曰〕始者與我情意厚。今乃不入我門。是始者不如今也。其云不我可乎。疑之矣。蘇氏曰、始謂我可而今謂我不可也。

彼何人斯。胡逝我陳。我聞其聲。不見其身。不愧于人、不畏于天。

〔毛氏曰〕陳、堂塗也。孔氏曰、釋宮云、堂塗謂之陳。孫炎曰、堂下至門之徑。○〔鄭氏曰〕女卽不爲、何故近之我庭、使我得聞女之聲音。不得覩女之身乎。女今不入唁我、何所愧畏乎。皆疑之未察之辭。

彼何人斯、其爲飄瀌遙反風。胡不自北、胡不自南。胡逝我梁、祇音支反攪交非反我心。

〔毛氏曰〕飄風、暴起之風也。○〔鄭氏曰〕祇、適也。○〔毛氏曰〕攪、亂也。○〔朱氏曰〕言往來之疾若飄

風然。〇〔鄭氏曰〕不欲入見我、何不乃從我國之南、不則乃從我國之北、何近之我梁、適亂我之心、使我疑女。朱氏曰、自北自南、則與我不相值也、今乃逝我之梁、則適所以攪亂我心而已。

爾之安行、亦不遑舍。爾之亟紀力反行遑脂音支爾車、壹者之來、云何其盱。況子反

〔鄭氏曰〕遑、暇、亟、疾、盱、病也。〇〔孔氏曰〕極其情以疑之、我止欲言汝安舒而行乎、亦不見汝閒暇而舍息止、欲言汝之急疾而行乎、汝又何暇而脂汝之車。〇〔鄭氏曰〕極其情、求其意、終不得壹者之來見我、於汝亦何病也。蘇氏曰、壹來見我、於汝何病哉。〇朱氏曰、盱、望也、字林云、盱、張目也、易云、盱豫悔、三都賦云、盱衡而望、是也、何不一來見我、如何而使我望汝之切乎。〇〔東萊曰〕謂汝行之緩乎、何爲不少舍息而見我也、謂汝行之急乎、何爲復有暇而脂車也。

爾還而入、我心易夷豉反也、還而不入、否方九反難知也、壹者之來、俾我祇也。

〔鄭氏曰〕還、行反也、祇、安也。〇〔朱氏曰〕爾之往也、既不入我門矣。〇〔邱氏曰〕儻爾還而入、則我心平易無疑。王氏曰、入則我心平易而不之怨也。今還而不入、謂不譖我則難知。董氏曰、過我門矣而不入、雖曰不爲譖害、其可得而知乎。〇〔朱氏曰〕其或一來見我、而使我心安乎。〇〔董氏曰〕是詩至此辭益緩、若不知其爲譖矣。〇〔釋文曰〕易、韓詩作施、施、善也。

伯氏吹壎、況袁反仲氏吹篪。音池及爾如貫、古亂反諒不我知。出此三物、以詛側助反爾斯。

〔鄭氏曰〕伯仲、喻兄弟也。○〔毛氏曰〕土曰壎、竹曰篪。孔氏曰、壎、周禮小師職作塤、古今字異耳。注云、壎六孔、燒土爲之。爾雅釋樂云、大塤謂之嘂。郭璞云、大如鵝子、銳上平底、形似稱錘。小者如鷄子。釋樂又云、大篪謂之沂。郭璞云、篪以竹爲之、長尺四寸、圍三寸。八孔、一孔上出、徑三分、橫吹之。小者尺二寸。小師注、篪七孔、蓋不數其上出者、故七也。世本云、暴辛公作塤、蘇成公作篪。譙周古史考云、古有塤篪、尙矣。周幽王時、暴辛公善塤、蘇成公善篪。器居弔反。稱、尺證反。錘、直危反。○李氏曰、世本古史考、見此詩言伯氏吹塤、仲氏吹篪、遂爲此說、皆求詩之過也。○〔鄭氏曰〕如貫、如物之在繩索之貫也。董氏曰、如貫弁貫珠、皆以繩結之。

○〔朱氏曰〕諒、誠也。○〔毛氏曰〕三物、豕犬雞也。民不相信、則盟詛之。王氏曰、出此三物、蓋若鄭莊公令出雞犬緤以詛、毛遂取雞狗馬之血以盟也。蓋古盟詛如此也。○孔氏曰、詛小於盟。左傳襄十一年、季武子將作三軍、盟諸僖閎、詛諸五父之衢。定六年、既逐陽虎、盟國人於亳社、詛諸五父之衢。

○〔孔氏曰〕與女義如兄弟、和如壎篪、勢相次比、如物之在貫。鄭氏曰、俱爲王臣、其相比次、如物之在貫也。女豈誠不我知而譖我哉。苟誠不我知也、則出犬豕雞三物以詛之可也。孔氏曰、若實不譖者、則當共出犬豕雞之三物以詛盟、使讒否有決、令我不疑。

爲鬼爲蜮、音域則不可得。有靦士典反面目、視人罔極。作此好歌、以極反側。

〔毛氏曰〕蜮、短狐也。孔氏曰、洪範五行傳、蜮如鼈、三足、生於南越陸璣疏曰、一名射影、江淮水皆有之。人在岸上、影見水中、投人影則殺之、或曰、含沙射人皮肌、其瘡如疥是也。靦、姤也。戶刮反、孔氏曰、說文云、靦面見

人姤面覩也然則覩與姤皆而見人之貌○〔鄭氏曰〕好善也○〔孔氏曰〕反側者、纚覆不正直之義○〔歐陽氏曰〕汝隱匿形迹能使我不見不覺如鬼蜮之肆害於人乎我則不得而知汝今汝乃人爾日以面目與我相視無窮極不可祕藏我安得不知汝之譖我乎○〔鄭氏曰〕作八章之歌求女之情反側極於是也孔氏曰作此八章之善歌窮極爾反側之情○王氏曰作是詩將以絕之也而曰好歌者唯其好也是以極求其反側極其反側非惡之也有欲其悔悟之心焉爾

何人斯八章章六句

巷伯刺幽王也寺人傷於讒故作是詩也孔氏曰後宮稱永巷是宮內道名也伯長也主宮道官之長○陳氏曰巷伯寺人之長者也詩名巷伯以寺人解之明巷伯卽寺人也○呂氏曰寺人近習也近習日見于君然猶傷於讒則幽王之不明可知○董氏曰當幽王之世大臣傷於讒如蘇公小臣傷於讒如寺人孟子則上下其得以免乎兼列於此著其所以亂也

萋斐成是貝錦彼譖人者亦已大音泰甚

萋七西反斐孚匪反成平也

〔毛氏曰〕萋斐、文章相錯也貝錦、錦文也鄭氏曰錦文者文如餘泉餘蚔之貝文也蚔直基反○孔氏曰錦而連貝故知爲貝之文釋魚說貝文狀云餘蚔黃白文餘泉白黃文李巡曰餘蚔貝用黃爲質白爲文彩餘泉貝甲以白爲質黃爲文彩陸璣疏云貝水介蟲也其文彩之異小大之殊甚衆古者貨貝是也今九眞交趾以爲杯盤寶物○〔鄭氏曰〕喻讒人集作已過以成於罪猶女工之集采色以成錦文○〔李氏曰〕喻讒人織其罪也○〔朱氏曰〕彼爲是者亦已太甚矣○〔說文

曰〕緉、白文貌。詩曰。緉兮斐兮。成是貝錦。

哆昌者反　兮侈尺是反　兮。成是南箕。彼譖人者。誰適與謀。

〔蘇氏曰〕哆、侈、皆張也。毛氏曰。哆、大貌。○說文曰。侈、張口也。○孔氏曰。侈者。因物而大之名。禮於衣袂半而益。謂之侈袂。○〔毛氏曰〕南箕、箕星也。鄭氏曰。箕星哆然。踵狹而舌廣。○孔氏曰。箕四星。二爲踵。二爲舌。○〔鄭氏曰〕適、往也。○〔陳氏曰〕南箕之星本非箕、張大其口以成其名。爾貝錦南箕、皆曰成是者。言我本無是。實因箕斐張大以成之爾。○〔鄭氏曰〕誰往就汝謀乎。怪其言多且巧。○〔董氏曰〕崔靈恩集注侈兮哆兮。說文作㸚兮哆兮。㸚、曲也。一曰鬻鼎。

緝緝七立反　翩翩音篇　謀欲譖人。愼爾言也。謂爾不信。

〔毛氏曰〕緝緝、口舌聲。翩翩、往來貌。長樂劉氏曰。緝緝。言能緝析蓑斐以成經緯也。翩翩。言念念爲譖。如高飛之禽。翩翩不能自已也。○〔孔氏曰〕口舌緝緝然、往來翩翩然、謀欲爲讒譖以害人。○〔李氏曰〕此言讒人之意。惟欲譖人爾。無它營爲也。○〔陳氏曰〕譖人者。自謂得意。更宜保愼爾言。○〔王氏曰〕不愼爾言。則聽者有時而悟。謂爾不信矣。

捷捷幡幡芳煩反　謀欲譖言豈不爾受。既其女遷。

〔毛氏曰〕捷捷、猶緝緝也。幡幡、猶翩翩也。陳氏曰。捷捷。儇利貌。蟠蟠。反覆貌。○〔王氏曰〕豈不爾受。既其女遷者。上好譖、

則固將受汝然好譖不已則遇譖之禍既遷而及汝矣董氏曰卽人者人亦卽之使王好讒故得譖人以自逞然人誰不欲逞乎則其移於女也不久矣○〔曾氏曰〕謂爾不信既其女遷皆君子忠告之辭○〔說文〕作㬎㬎幡幡㬎㬎語也

驕人好好勞人艸艸蒼天蒼天視彼驕人矜此勞人

〔毛氏曰〕好好喜也○〔蘇氏曰〕艸艸憂也○〔王氏曰〕驕人好好勞人艸艸者驕人譖行而得意勞人遇譖而失度其狀如此也○〔李氏曰〕呼天而告之曰察此驕人之有罪乎憫此勞人之無辜乎

彼譖人者誰適與謀取彼譖人投畀必二反豺土皆反虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊

〔毛氏曰〕投棄也○〔說文曰〕豺狼屬狗聲○〔毛氏曰〕北方寒涼而不毛孔氏曰鄫于有北寒鄉使凍殺之昊昊天也○〔朱氏曰〕再言彼譖人者誰適與謀者甚嫉之故重言之也不食不受言讒譖之人物所共惡也○〔鄭氏曰〕有北不受投畀有昊付與昊天制其罪也○〔孔氏曰〕緇衣曰惡惡如巷伯言欲其死亡之甚孔子曰好賢如緇衣惡惡如巷伯則爵不瀆而民作愿刑不試而民咸服

楊園之道猗於綺反于畝邱寺人孟子作爲此詩凡百君子敬而聽之

〔毛氏曰〕楊園園名猗加也畝邱邱名孔氏曰釋邱云如畝畝邱李巡曰謂邱如田畝曰畝邱也○〔孔氏曰〕寺人字孟子○〔王氏曰〕

楊園下地以況卑人畝邱高地以況大臣欲陵畝邱則必道楊園言將譖大臣必始於卑人也○〔孔氏曰〕於時王都之側、蓋有此畝邱、詩人見之而爲辭也。○〔劉氏曰〕讒人罔極、不獨譖已而已、必將上及大臣、骨肉、但先自己始也。故曰凡百君子、敬而聽之。其後王后太子及大夫、果多以讒廢者。

巷伯七章、四章章四句。一章五句。一章八句。一章六句。

谷風、刺幽王也。天下俗薄、朋友道絕焉。長樂劉氏曰天子之於天下無他職也厚其人倫皇建厥極人君之所以夙夜者也是故朋友道絕則琢磨之義不行琢磨之義不行則人不會其有極而歸其有極矣於是君得以遂其不君、臣得以遂其不臣、父得以遂其不父、子得以遂其不子、兄得以遂其不兄、弟得以遂其不弟、夫得以遂其不夫、婦得以遂其不婦、皆由琢磨之義不行、而習以成俗、莫知以爲恥也。乃至人倫悖亂、亡國喪身而弗可救。天下俗薄、而朋友道絕、非天子之職歟。其曰刺之、不亦宜哉。○呂氏曰、急則相求、緩則相棄、恩厚不知怨、小必記、皆小人之交也。天下俗薄、朋友道絕、則莫非小人之交。

習習谷風、維風及雨。將恐（邱勇反）將懼、維予與女。（音汝）將安將樂、（音洛）女轉棄予。

〔毛氏曰〕興也。〔鄭氏曰〕習習、和調之貌。東風謂之谷風。將、且也。○〔孔氏曰〕谷風、生長之風。取其朋友相長益。○〔毛氏曰〕風雨相感、朋友相須。鄭氏曰風而有雨則潤澤行孔氏曰潤澤是雨之事但雨得風乃行則潤澤亦由風故易曰潤之以風雨是風雨共爲潤。○〔邱氏曰〕在危難恐懼則相親愛。曰維予與女、謂與已厚也。○〔孔氏曰〕纔得且安且樂、汝便轉更棄我乎。○〔毛氏曰〕言朋友趨利窮達相棄。鄭氏曰棄恩亡舊薄之甚。○〔東萊曰〕朋友之義出於天、其相求本非以利害也。

故窮達若一。不知其義。則利害而已耳。離合安可常哉。玩習習谷風維風及雨之辭。其義蓋可識矣。

習習谷風、維風及頹。徒雷反將恐將懼。寘之豉反予于懷。將安將樂。棄予如遺。

〔毛氏曰〕頹、風之焚輪者也。孔氏曰釋天云。焚輪謂之頹。扶搖謂之猋。○孫炎曰。迴風從上下曰頹。迴風從下上曰猋。猋必遙反。○〔鄭氏曰〕寘、置也。○〔毛氏曰〕風薄相扶而上。喻朋友相須而成。孔氏曰。頹風從上而下。力漸不能更升。谷風與相遇。二風并力。乃相扶而上。以喻朋友相率而成也。○王氏曰。風之扇物。則因其勢而相高。朋友相汲引。則德義相高。○〔鄭氏曰〕置我於懷、言至親已也。如遺者、如人行道遺忘物。忽然不省存也。○〔東萊曰〕叔向見司馬侯之子。撫而泣之曰。自此其父之死。吾蔑與比而事君矣。昔者此其父始之。我終之。我始之。夫子終之。無不可。所謂維風及頹。此其一端也。

習習谷風、維山崔徂回反嵬五回反無艸不死。無木不萎於危反忘我大德、思我小怨。

〔毛氏曰〕崔嵬、山巔也。雖盛夏萬物茂壯、艸木無有不死葉萎枝者。孔氏曰。長物之盛。莫過夏時。不能無不萎死者。○〔鄭氏曰〕喻朋友安能不時有小訟。孔氏曰。良朋成就之德。雖大。然無能使色不有忿者。無能使辭不有訟者。○〔朱氏曰〕習習谷風、維山崔嵬。言其所被者廣。然猶無不死之艸。無不萎之木。況於朋友、豈可以忘大德而思小怨乎。劉氏曰。天地之功。有所不足。奈何忘我大德思我小怨乎。○呂氏曰。生物之恩。

及於崔嵬之山。不知以爲德。一艸一木、偶然死絕。則怨其恩之不足。此忘我大德。思我小怨也。○鄭氏曰。大德切磋以道。相成之謂也。

谷風三章。章六句。

蓼音六反莪五河反刺幽王也。民人勞苦、孝子不得終養爾。

〔朱氏曰〕。晉王衰以父死非罪。每讀詩至哀哀父母生我劬勞。未嘗不三復流涕。受業者爲廢此篇。詩之感人如此。○〔李氏曰〕。凱風母不安其室之詩也。小弁太子見棄之詩也。蓼莪孝子不得終養之詩也。故其咎責怨慕哀痛如此。苟不爲母所棄。不爲父所逐、不困於行役。而得終養。則其歡欣可知矣。觀詩者當以此類取之。

蓼蓼者莪匪莪伊蒿呼毛反哀哀父母。生我劬勞。

〔毛氏曰〕。興也。蓼蓼長大貌。莪、解見菁菁者莪。蒿、解見鹿鳴。○〔歐陽氏曰〕。周人苦於勞役、不得養其父母者。見彼蓼蓼然長大者非莪即蒿。皆艸木之微者。其茂盛如此。由天地生育之功也。思我之生也。父母養育我者亦劬勞矣。而我不得終養以報也。○〔東萊曰〕。莪蒿不能報天地之生育。猶人子不能報父母之劬勞也。孟郊詩云。誰言寸草心。報得三春暉。

蓼蓼者莪、匪莪伊蔚音尉。哀哀父母。生我勞瘁似醉反。

〔毛氏曰〕蔚、牡菽（去刃反）也。陸璣草木疏云、牡菽也、三月始生、七月華、華似胡麻華而紫赤、八月爲角、角似小豆、角銳而長、一名馬薪蒿。〇〔鄭氏曰〕瘁、病也。

餅（蒲丁反）之罄（苦定反）矣、維罍（音雷）之恥。鮮（息淺反）民之生、不如死之久矣。無父何怙（音戶）、無母何恃。出則銜恤、入則靡至。

〔毛氏曰〕餅、小而罍大。孔氏曰、罍形似壺、大者受一斛。罄、盡也。鮮、寡也。〇〔鄭氏曰〕恤、憂。靡、無也。〇〔王氏曰〕餅、譬則民也。罍、譬則君也。餅之罄、則罍之恥。民之窮、則君之羞。〇〔呂氏曰〕鮮、猶窮獨之義。言窮獨而從役、其生不如死也。〇〔孔氏曰〕所以然者、以無父何所依怙、無母何所倚恃。〇〔長樂劉氏曰〕出則銜無窮之恤。〇〔曾氏曰〕入則靡至、無所歸投也。孔氏曰、已無父母、出門則中心銜憂、旋來入門、則堂宇空曠、不復覩見、是其所以悲恨也。〇〔說文曰〕窶、空也。詩曰、甀之窶矣。去徑切。

父兮生我、母兮鞠我。拊（音撫）我畜我、長我育我、顧我復我、出入腹我。欲報之德、昊天罔極。

〔毛氏曰〕鞠、養也。〇〔孔氏曰〕拊、拊循也、長樂劉氏曰、防其鷇也、則拊之。〇〔朱氏曰〕畜、亦養也。〇〔鄭氏曰〕育、覆育也。孔氏曰、謂其寒暑或身體嫗之覆近而愛育焉。顧、旋視也。孔氏曰、謂去之而反顧也。復、反覆也。邱氏曰、顧、旋視、復、反覆、不能暫捨也。腹、懷抱也。孔氏曰、謂置之於懷抱。〇毛氏曰、腹、厚也。父兮生我者、本其氣也。〇〔李氏曰〕拊我畜我而下、皆重復言生育之恩也。〇〔朱氏曰〕父母之恩如此、欲報之以

德、而父母之恩如天之無窮、不知所以爲報也。

南山烈烈、飄風發發、民莫不穀、我獨何害。飄、避遙反

〔王氏曰〕南山之氣烈烈、〇〔邱氏曰〕烈烈、氣之寒、〇〔毛氏曰〕發發、疾貌、〇〔鄭氏曰〕穀、養也、〇〔蘇氏曰〕虐政之病人、如大寒之視南山而間飄風、〇〔歐陽氏曰〕南山烈烈、望之可畏也、飄風發發、暴急而中人也。鄭氏曰、民人自苦見役、視南山則烈烈然、飄風發發然、寒且疾也、〇〔王氏曰〕民莫不穀、我獨何害、傷已獨不得終養也。朱氏曰、我獨何爲遭此害也、〇〔孔氏曰〕他得孝養、已獨寒苦、此怨者之常辭。

南山律律、飄風弗弗、民莫不穀、我獨不卒。

〔王氏曰〕南山之勢律律、蓋崒子恤反音律之謂也、〇〔毛氏曰〕律律、猶烈烈也、弗弗、猶發發也。陳氏曰、弗弗、動貌、

〇〔鄭氏曰〕卒、終也、我獨不得終養父母、重自哀傷也。

蓼蓼六章、四章章四句、二章章八句。

大東、刺亂也、東國困於役而傷於財、譚徒南反大夫作是詩以告病焉。孔氏曰、譚國、在京師之東、〇杜氏左傳注、譚國在濟南平陵縣西南、

有餞音蒙簋音軌飧音孫有捄音蚪棘匕、必履反周道如砥、之履反其直如矢、君子所履、小人所視、睠音卷言顧之、潸所姦反焉出

涕音體

〔毛氏曰〕興也。饛滿簋貌。飧、熟食。謂黍稷也。孔氏曰禮之通例皆簋盛稻粱籩盛黍稷。捄、長貌。匕所以載鼎實。棘、赤心也。孔氏曰雜記云匕用桑長三尺謂祭祭也吉禮用棘鼎實煮肉也煮肉必實之於鼎必載之者以古之祭祀享食必體解其肉之胖既大故須以匕載之謂出之鼎升之於俎也棘木赤心。〇〔孔氏曰〕砥、謂礪石。言其平也。禹貢曰礪砥砮音奴丹。矢則言其直。君子小人、在位與民庶也。〇〔毛氏曰〕睠反顧也。潛、涕下貌。〇〔蘇氏曰〕思先王之世。諸侯富足。其簋之飧、饛然。其鼎之匕捄然。孔氏曰言有饛然滿者簋中黍稷之食也有捄然長者棘木載肉之匕也。〇〔歐陽氏曰〕周道平直而賤役均。〇〔李氏曰〕在位之君子。則履而行之在下之小人則瞻而視之。〇〔鄭氏曰〕此事在乎前世、過而去矣。從今顧視之、爲之出涕。傷今不如古也。蘇氏曰當是時也周之所以取於諸侯者平均正直凡今之君子猶及行之小人猶及見之至於幽王遂不然是以顧之而出涕也

小東大東、杼直呂反柚音逐其空。糾糾居黝反葛屨。九具反可以履霜。佻佻徒彫反公子。行彼周行。戶郎反既往既道、使我心疚。音救

〔蘇氏曰〕自周視諸侯、皆東也。〇〔孔氏曰〕杼、持緯者也。說文曰盛緯器。〔董氏曰〕柚、卷織者。朱氏曰柚、受經者也。〇〔毛

氏曰〕空盡也。〔董氏曰〕糾糾、疏貌。〔鄭氏曰〕葛屨、夏屨也。孔氏曰夏曰之葛屨。〔朱氏曰〕佻、輕薄不耐勞苦之貌。呂氏曰佻佻輕儇驕傲之貌。〔毛氏曰〕公子、譚公子也。陳氏曰公子不必諸侯之子貴者之稱也。〔呂氏曰〕行、卽道也。周行、周之道路。朱氏曰周行大路也。〔鄭氏曰〕疚、病也。賦斂小亦於東、大亦於東。〔蘇氏曰〕小大皆取於東。東人之杼柚空矣。董氏曰譚爲東方小國土地之出麻絲其重也。〔歐陽氏曰〕至於窮乏、以葛屨而履霜。〔王氏曰〕公子不宜服役、今公子行彼周行之道路、則餘人可知矣。〔朱氏曰〕奔走往道、不勝其勞、使我心憂而病也。

有洌音列氿音軌泉無浸子鴆反穫戶郭反薪契契若計反寤歎哀我憚丁佐反人薪是穫薪尙可載也、哀我憚人、亦可息也。〔毛氏曰〕洌、寒意也。側出曰氿泉。穫、艾也。契契、憂苦也。憚、勞也。〔鄭氏曰〕尙庶幾也。〔朱氏曰〕載、載以歸也。〔歐陽氏曰〕此告病之辭也。〔孔氏曰〕洌然寒氣之氿泉、無得浸潰我所穫之樵薪、以浸之則濕腐不中用也。譚大夫契契憂苦、而寤寐之中、嗟哀憐我譚國勞苦之民、極斂之則困病也。〔蘇氏曰〕薪已艾矣、而復侵之、則腐民已勞矣、而復事之、則病。故已艾則庶其載而畜之、已勞則庶其息而安之。〔釋文〕浸、作寖。

東人之子職勞不來音賚西人之子粲粲衣服舟人之子熊羆是裘私人之子百僚力彫反是試

〔朱氏曰〕東人、諸侯之人也。〇〔鄭氏曰〕職、主也。朱氏曰、職專主也。〇〔毛氏曰〕來、勤也。孔氏曰、來勤釋詰文以不被勞來爲不見勤、故采薇序曰、杕杜、以勤歸、即是勞來也。西人、京師人也。粲粲、鮮盛也。舟人、舟檝之人。〇〔孔氏曰〕私人、皂隸之屬。玉藻云、大夫私事使私人擯、以臣。〇〔毛氏曰〕試、用也。〇〔鄭氏曰〕東人勞苦而不見謂勤。孔氏曰、東國之子、主爲勞苦、盡財以供王賦、而曾不見謂以爲勤、以譚人空竭爲常、不愧之也。〇〔歐陽氏曰〕舟人方事侈富、潔其衣服以相誇、至於操舟之賤、亦衣熊羆之裘、而私家之人、皆備百官而祿食。王氏曰、私人之子、試於百僚、則是絕功臣之世、棄賢者之類、窶賤者用事而貴也。〇〔朱氏曰〕此言賦役不均、羣小得志也。

或以其酒、不以其漿。鞙鞙、胡犬反佩璲。音遂不以其長。維天有漢、監古懽反亦有光。跂邱豉反彼織女、終日七襄。

〔毛氏曰〕鞙鞙、長貌。璲、瑞也。鄭氏曰、佩璲者、以瑞玉爲佩。〇後漢輿服志曰、古者君臣佩玉、五伯迭興、戰兵不息、解去紱佩。留其係璲、以爲章表、故詩曰、鞙鞙佩璲、此之謂也。紱佩既廢、秦乃以采組連結於璲、轉相結受、故謂之綬。漢承秦制而弗改、故加之以雙印佩刀之飾。至孝明皇帝、乃爲大佩衝牙、雙璜、璇、皆以白玉。漢、天河也。有光而無所明。孔氏曰、楊泉物理論云、漢水之精也、氣發而升、精華浮上、宛轉隨流、名曰天河。一曰雲漢。〇〔鄭氏曰〕監、視也。〇〔毛氏曰〕跂、隅貌。〇〔朱氏曰〕織女、星名、在漢旁。孔氏曰、孫毓云、織女三星、跂然如隅、然則三星鼎足而成三角、望之跂然。〔鄭氏曰〕襄、駕也。駕、謂更其肆也。從旦至暮七辰。辰一移、因謂之七襄。孔氏曰、肆、謂止舍處。天有十二次、日月星辰所止舍也。在天爲次、在地爲辰。星之行、

晝夜雖各六辰數者舉其終始故七卽自卯至酉也。○〔朱氏曰〕東人或饋之以酒。西人曾不以爲漿。東人或與之以鞙然之佩。而西人曾不以爲長。維天之有漢。則庶乎其有以監我。歐陽氏曰。譚人仰訴於天。言我民困矣。天之雲漢有光。亦能下監我民乎。其不言日月之明。而言雲漢之光者。謂不能下監也。而織女之七襄。則庶乎其能成文章以報我矣。無所赴愬。而言惟天庶乎其恤我爾。○〔董氏曰〕古爾雅曰。皐皐涓涓。刺素餐也。釋曰。涓涓佩璲。則古字作瑱。今爾雅文作鞙。○〔說文〕圾。頃也。頭頃也。頭頃不正也。詩曰。圾彼織女。去智切。雖則七襄。不成報章。睆華板反彼牽牛。不以服箱。東有啓明。西有長庚。有捄天畢。載施之行。戶郎反〔毛氏曰〕報章。反報成章也。睆。明星貌。孔氏曰。睆然而明。河鼓謂之牽牛。孔氏曰。爾雅以河鼓牽牛爲一星。李巡孫炎以爲二星。不知其同異。○〔邱氏曰〕服箱。猶言駕車也。朱氏曰。易曰。服牛乘馬。○〔毛氏曰〕箱。大車之箱也。孔氏曰。兩較之內謂之箱。甫田曰。乃求萬斯箱。書傳曰。長幾充箱。是車內容物之處。日旦出。謂明星爲啓明。日既入。謂明星爲長庚。庚。續也。長樂劉氏曰。金星朝在東。所以啓日之明。夕在西。所以續日之長。○李氏曰。鄭樵云。啟明。金星。長庚。水星。金在日西。故日將出則東見。水在日東。故日將沒則西見。捄。畢貌。畢。所以掩兔也。孔氏曰。鶡冠曰。畢之羅之。月令禁羅網畢翳無出國門。是田器也。天畢。畢星也。○〔鄭氏曰〕行。行列也。○〔歐陽氏曰〕大雖有織女。不能爲我織而成章。鄭氏曰。織女有織名。爾駕則有西無東。不如人織相反報成文章。○孔氏曰。織之用緯一來一去。是報反成章。雖有牽牛。不能爲我駕車而輸

物。雖有啓明長庚。不能助日爲晝。俾我營作。鄭氏曰。啟明長庚。皆有助日之名。而無實光也。雖有天畢。不能爲我掩捕鳥獸。孔氏曰。在天之畢。徒施於二十八宿之行列而已。何會見其掩兔乎。〇〔朱氏曰〕至是。則知天亦無若我何矣。

維南有箕。不可以簸波我反揚。維北有斗。不可以挹音揖酒漿。維南有箕。載翕計急反其舌。維北有斗。西柄彼病反之揭。居竭反

〔朱氏曰〕箕星。夏秋之間見於南方。斗。北斗也。〇〔毛氏曰〕挹。斟。矩于反廣雅云。酌也。也。〇〔鄭氏曰〕翕。猶引也。〇〔董氏曰〕箕。其踵似箕。且有舌。斗。其方如斗。且有柄。箕四星。二爲踵。二爲舌。踵狹而舌廣。故曰翕。斗。四星爲斗。三星爲柄。垂而下揭。故曰揭。〇〔朱氏曰〕斗西柄。亦秋時也。〇〔歐陽氏曰〕雖有箕不能爲我簸揚糠粃。雖有斗不能爲我挹酌酒漿。箕斗非徒不可用而已。箕引其舌。反若有所噬。斗西其柄。反若有所挹取於東也。〇〔朱氏曰〕是天非徒無若我何。乃亦若助西人而見困。甚怨之辭也。

大東七章。章八句。

四月。大夫刺幽王也。在位貪殘。下國構古文反禍。怨亂並興焉。董氏曰。韓詩作四月。歎征月也。

四月維夏。六月徂暑。先祖匪人。胡寧忍予。

〔朱氏曰〕興也。〇〔李氏曰〕乃夏之四月六月也。〇〔毛氏曰〕徂、往也。六月火星中暑盛而往矣。孔氏曰、月令季夏六月昏大火中。〇〔朱氏曰〕四月維夏、則六月徂暑矣。先祖豈非人乎。而何寧忍使我遭此禍也。無所歸咎之辭也。王氏曰、先祖匪人乎、亦人爾。則不宜忍其後使之遇亂世。

秋日凄凄。七西反百卉許偉反具腓。芳非反亂離瘼矣、爰其適歸。〔毛氏曰〕凄凄、涼風卉、草也。〇〔鄭氏曰〕具、猶皆也。〇〔毛氏曰〕腓、病也。〇〔邱氏曰〕離、離散也。家語曰、詩曰、亂離瘼矣。此傷離散以爲亂者也。〇〔毛氏曰〕瘼、病也。〇〔杜氏左傳注曰〕爰、於也。〇〔毛氏曰〕適之也。〇〔鄭氏曰〕涼風用事、則衆草皆病。〇〔杜氏左傳注曰〕禍亂於何所歸乎。歎之家語作奚其適歸。〇〔東萊曰〕秋曰冬日、猶云秋時冬時也。

冬日烈烈、飄風發發。民莫不穀、我獨何害。

〔鄭氏曰〕烈烈、猶栗烈也。發發、疾貌。〇〔朱氏曰〕穀、善也。〇〔李氏曰〕幽王虐政愈甚、如冬日烈烈然而虐飄風發發然而疾也。〇〔朱氏曰〕民莫不善、而我獨何以遭此害乎。李氏曰、幽王之時、天下莫不被其禍、乃云民莫不穀者、此據作詩者之言也。

夏則暑、秋則腓、冬則烈、禍亂日進、無時而息也。

山有嘉卉侯栗侯梅廢爲殘賊莫知其尤。

〔鄭氏曰〕嘉善也侯維也尤過也○〔李氏曰〕言山有嘉卉是栗是梅也考工記言天下之大獸五脂者膋者羸者羽者鱗者與此詩之文相類梅栗皆美之卉今廢爲殘賊曾莫知其罪民猶嘉卉也今君忍而殘虐之曾莫知其所以得罪之由也。蘇氏曰廢爲殘賊言幽王暴而剝下下無完民也

相息亮反彼泉水載清載濁我日構禍曷何曷反云能穀。

〔鄭氏曰〕相視也○〔朱氏曰〕載則也○〔鄭氏曰〕構猶合集也曷之言何也○〔邱氏曰〕我視彼泉水則有清時則有濁時不一於濁也幽王之時皆濁無有或清之時○〔朱氏曰〕相彼泉水猶有時而清有時而濁而我乃日日構害則曷云能善乎。

滔滔吐刀反江漢南國之紀盡瘁以醉反以仕寧莫何有。

〔毛氏曰〕滔滔大水貌○〔鄭氏曰〕江漢南國之大水○〔朱氏曰〕紀綱紀也謂經帶包絡之也○〔鄭氏曰〕瘁病也○〔朱氏曰〕有識有也○〔蘇氏曰〕王者如江漢之紀衆水使天下有所宗而人有所賴○〔朱氏曰〕今也盡瘁以仕而王何其不我有哉。

匪鶉徒丸反匪鳶以專反翰飛戾天匪鱣張連反匪鮪于軌反潛逃于淵。

〔毛氏曰〕翰、鷡也。孔氏曰。說文云。翰、鷡也。從鳥。倝聲。字異於翰也。○釋文。字或作鶾。○李氏曰。若以爲翰鷳之翰。則無戾天理。鷡似鷂而上其飛上薄雲漢。○〔爾雅曰〕鳶烏醜、其飛也翔。疏云。鳶、鷡也。鷡鳥之類。其飛也。布翅翱翔。○說文云。鳶。鴟鳥也。○〔鄭氏曰〕翰高戾至也。鱣鮪。解見碩人。○〔劉氏曰〕言怨亂並興。憂之辭也。曾不爲鶉鳶乎。翰飛戾天。曾不爲鱣鮪乎。潛逃于淵。言非此四者、則皆罹其患矣。陳氏曰。雖欲高飛深藏而不可得也。

山有蕨。居月反薇。隰有杞夷。音夷君子作歌、維以告哀。

杞、解見四牡。○〔毛氏曰〕棘、赤棘也。孔氏曰。釋木云。棘、赤棘。郭璞云。赤棘。樹葉細而岐銳。皮理錯戾。好叢生山中。爲車輞。○〔鄭氏曰〕此言草木生各得其所。人反不得其所。傷之也。告哀。言勞病而愬之。蘇氏曰。棘、或作第。幽王之亂。大夫有退而食蕨薇杞菽以免其禍者。作此詩以告其哀憐天下之志。非以爲其身也。

四月八章。章四句。

小旻之什。十篇。六十五章。四百十四句。

呂氏家塾讀詩記卷第二十二

北山之什

北山、大夫刺幽王也。役使不均。已勞於從事。而不得養其父母焉。李氏曰。孔子曰。公則說。若不均。則雖征役未甚勞苦。而人亦將怨矣。觀大東之詩。則有粲粲衣服者。有葛屨履霜者。北山之詩。則有息偃在床者。有不已于行者。則天下安得而說服哉。○王氏曰。經營四方。出入風議。皆大夫之事也。

陟彼北山。言采其杞。音起偕偕。音皆士子朝夕從事。王事靡盬。音古憂我父母。

〔李氏曰〕杞、枸杞也。左氏昭十二年。有圃生之杞。杜元凱注云。世所謂枸杞者。○〔毛氏曰〕偕偕、彊壯貌。說文曰。偕、強也。○〔朱氏曰〕大夫行役、陟彼北山采杞而食也。○〔毛氏曰〕士子有王事者也。○〔鄭氏曰〕朝夕從事。言不得休息。○〔朱氏曰〕王事靡盬。憂我父母。言以王事而貽親憂也。

溥音普天之下。莫非王土。率土之濱。音賓莫非王臣。大夫不均。我從事獨賢。

〔毛氏曰〕溥、大。率、循。濱、涯也。孔氏曰。九州海環之。濱是四畔近水之處。○〔王氏曰〕取數多謂之賢。禮記曰。某賢於某若干。與此同義。孔叢子曰。我從事獨賢。勞事獨多也。出小爾雅廣訓篇。○〔朱氏曰〕言土之廣、臣之衆。而王不均平。使我從事獨勞也。不斥王而

曰大夫詩人之忠厚如此孔氏曰作者言王道之衰傷境界之削則云蹙國百里蹙蹙靡所騁恨其有人衆而不使即以廣大言之所怨情異故設辭不同○〔董氏曰〕孟子荀氏作普天之下左氏引詩亦然古無濱字說文作瀕徐鉉謂俗作濱非也

四牡彭彭王事傍傍布彭反嘉我未老鮮息淺反我方將旅力方剛經營四方

〔毛氏曰〕彭彭然不得息傍傍然不得已○〔鄭氏曰〕嘉鮮皆善也○〔毛氏曰〕將壯也○〔朱氏曰〕旅與膂同李氏曰毛氏以旅爲衆案桑柔曰靡有旅力秦誓曰旅力既愆若桑柔之詩以謂衆力方盛猶可也如秦誓及此詩但指作詩者及良士耳不得解爲衆也旅亦訓陳左氏庭實旅百杜元凱注以旅訓陳此旅力亦是陳力也○後漢傅毅詩曰哀我經營旅力靡及注旅陳也○〔李氏曰〕四牡彭彭然不得休息王事傍傍然不得已蓋王之意善我之未老善我之方壯以我之力方且剛強可以經營四方而使之

或燕燕居息或盡瘁事國或息偃在牀或不已于行

〔毛氏曰〕燕燕安息貌盡瘁事國盡力勞瘁以從國事○〔鄭氏曰〕不已猶不止也李氏曰有不止於行而馳驅於道路者○〔李氏曰〕自此以下皆言役使不均劉氏曰彼或不知叫號我則慘慘劬勞彼或慢遲倨傲我則王事鞅掌彼或淫樂飲酒我則慘慘畏咎彼或出入風議我則靡事不爲以彼爲賢耶則國事待我而集以我爲賢耶則厚祿居彼爲多○〔左氏傳〕晉伯瑕曰詩曰或燕燕居息或憔悴事國

或不知叫號。戶刀反或慘慘七感反劬勞。或栖音西遲偃仰。或王事鞅於兩反掌。

〔李氏曰〕有棲遲於家而偃仰者。○〔毛氏曰〕鞅掌、失容也。孔氏曰鞅掌煩勞之狀言事煩鞅掌不暇爲容儀也今俗語以職煩爲鞅掌其言出於此。○〔釋文〕偃仰、作偃卬。○〔東萊曰〕號、呼也。或不知叫號謂深居安逸雖外之叫呼亦不知也。

或湛都南反樂音洛飲酒或慘慘畏咎。或出入風音諷議句音宜或靡事不爲。

〔王氏曰〕出入風議親信而優游也。陳氏曰出入風議從口舌也。

北山六章三章章六句三章章四句。

無將大車。大夫悔將小人也。鄭氏曰幽王之時小人衆多賢者與之從事自悔與小人並。

無將大車。祇音支自塵兮。無思百憂。祇自疧都親反兮。

〔鄭氏曰〕將、猶扶進也。○〔孔氏曰〕大車、平地載任之車。其車駕牛。祇、適也。○〔毛氏曰〕疧、病也。○〔蘇氏曰〕將大車則塵汚之。思百憂則病及之。○〔李氏曰〕猶小人不可與之共事。與之共事難及其身。不可逃也。

無將大車。維塵冥冥。莫庭反無思百憂。不出于熲。古迥反

〔朱氏曰〕冥冥、昏晦也、煩與耿同、小明也、在憂中耿耿然不能出也、○〔荀子大略篇云〕君人者、不可以不愼取臣、匹夫者、不可以不愼取友、友者所以相有也、道不同、何以相友也、均薪施火、火就燥平地注水、水流濕、夫類之相從也、如此之著也、以友觀人焉所疑、取友善人、不可不愼、是德之基也、詩曰、無將大車、維塵冥冥、言無與小人處也、

無將大車、維塵雍雍（於勇反）、兮、無思百憂、祇自重（直用古兮）、

〔鄭氏曰〕雍猶蔽也、重、猶累也、〔王氏曰〕凡物之行、不爲物所累、則輕而速、爲物所累、則重而遲、

無將大車三章章四句、

小明、大夫悔仕於亂世也、〔歐陽氏曰〕鄭謂名篇曰小明者、言幽王日小其明、損其政事、據詩終篇、但述征行勞苦、畏於得罪、不敢懷歸之辭、乃是大夫悔仕之辭、如序之說是也、了無幽王日小其明之意、大雅明明在下、謂之大明、小雅明明上天、謂之小明、自是名篇者偶爲誌別爾了不關詩義、苟如鄭說、則小旻小宛之類、有何義乎、

小明大夫悔仕於亂世、懷歸而作是詩、

小明、大夫悔仕於亂世也、懷歸之辭、乃是大夫悔仕之辭、如序之說是也、了無幽王日小其明之意、大雅明明在下、謂之大明、小雅明明上天、謂之小明、自是名篇者偶爲誌別爾了不關詩義、苟如鄭說、則小旻小宛之類、有何義乎、

小明大夫悔仕於亂世也、歐陽氏曰、鄭謂名篇曰小明者、言幽王日小其明、損其政事、據詩終篇、但述征行勞苦、畏於得罪、不敢懷歸之辭、乃是大夫悔仕之辭、如序之說是也、了無幽王日小其明之意、大雅明明在下、謂之大明、小雅明明上天、謂之小明、自是名篇者偶爲誌別爾了不關詩義、苟如鄭說、則小旻小宛之類、有何義乎、

小明、

也。○〔毛氏曰〕罟、網也。○〔朱氏曰〕此大夫以二月西征至于歲莫而未得歸故呼天而訴之其毒大苦謂憂之甚○〔邱氏曰〕共人謂温恭之人隱居不仕者也賢者久不得歸於是悔仕進退既難恐不免於禍念彼不仕之友閑居自樂欲似之而不得故涕零如雨也○〔王氏曰〕豈不懷歸畏此罪罟者世亂矣欲去而畏離罪也

昔我往矣日月方除直慮反曷云其還歲聿云莫音暮念我獨兮我事孔庶心之憂矣憚我不暇念彼共人睠音眷懷顧豈不懷歸畏此譴怒

〔毛氏曰〕除、除陳生新也孔氏曰上云二月初古謂始行之時故言除陳生新謂二月也下云日月方奧傳曰煖卽春温亦謂二月也○〔鄭氏曰〕昔以是時往至今未知何時可還而歲已暮矣蓋身獨而事衆是以勤勞而不暇也○〔孔氏曰〕悔仕於亂故念彼共人睠睠然情懷反顧恨不隱而遭此勞也我誠思歸畏此譴怒而不敢歸耳

昔我往矣日月方奧於六反曷云其還政事愈蹙子六反歲聿云莫采蕭穫戶郭反蔌音叔心之憂矣自詒伊戚念彼共人興言出宿豈不懷歸畏此反覆芳福反

〔毛氏曰〕奧、煖也○〔鄭氏曰〕愈、猶益也○〔毛氏曰〕蹙、促也○〔鄭氏曰〕詒、遺也○〔毛氏曰〕戚、憂也○〔鄭氏曰〕興、起也○〔朱氏曰〕今未知還期而政事益以促急是以至此歲莫采蕭穫菽之時而

不得歸也。長樂劉氏曰。采蕭穫菽者。冬之事也。○董氏曰。采蕭所以祭也。穫菽所以畜也。觀時之晚。所以爲畜爲祭。不得有備。故憂之而感。○〔鄭氏曰〕自詒伊戚。我冒亂世而仕。自遺此憂悔仕之辭。○〔蘇氏曰〕念彼共人。興言出宿。不安寢也。鄭氏曰。夜臥起宿於外。憂不能宿於內也。○〔朱氏曰〕畏此反覆。王政險側。不可知也。

嗟爾君子。無恒安處。昌慮反靖共爾位。正直是與。神之聽之。式穀以女。

〔毛氏曰〕恒、常也。○〔王氏曰〕靖、靜也。○〔毛氏曰〕式、用也。○〔邱氏曰〕穀、祿也。○〔朱氏曰〕以、猶與也。○〔歐陽氏曰〕嗟爾君子。無恒安處。乃是大夫自相勞苦之辭。云無苟偷安使靖共爾位之職。惟正直是與。則神將佑爾以福也。○〔鄭氏禮記注曰〕神聽汝之所爲。用祿與汝。○〔表記〕子曰。事君不下達。不尚辭。非其人弗自。小雅曰。靖共爾位。正直是與。神之聽之。式穀以女。鄭氏曰。不下達。不以私事自通於君也。不尚辭。不多浮華之言也。弗自。不身與相親。○呂氏曰。上達者。進乎高明。下達者。趨乎汚下。自者。所由以爲主也。彼謂孔子主癰疽與侍人瘠環。非其人而自之也。○〔東萊曰〕上三章皆悔仕亂世。厭於勞役。欲安處休息而不可得。故每章有懷歸之歎。至是知不可去矣。則與其同列自相勞苦曰。嗟爾君子。無恒欲安處也。苟靜恭於位。惟正直之道是與。則神將佑之矣。何必去哉。卒章又申言之也。

嗟爾君子。無恒安息。靖共爾位。好呼報反是正直。神之聽之。介爾景福。

〔毛氏曰〕息、猶處也。介景、皆大也。

小明五章三章章十二句。二章章六句。

鼓鐘、刺幽王也。孔氏曰鄭氏於中候握河紀注云昭王時鼓鐘之詩所爲作者鄭時未見毛詩依三家爲說也。

鼓鐘將將。淮水湯湯。憂心且傷。淑人君子。懷允不忘。

〔孔氏曰〕鼓、擊也。〇〔釋文曰〕將將、聲也。〇〔禹貢曰〕導淮自桐柏、東會于泗沂、東入于海。孔氏曰桐柏山在南陽之東。〇〔釋文曰〕湯湯、流盛也。〇〔鄭氏曰〕淑、善也。允、信也。〇〔王氏曰〕幽王鼓鐘淮水之上。爲流連之樂。久而忘反。故人憂傷。淑人君子。懷允不忘者。傷今而思古也。李氏曰言今我思古之善人君子念而信之未嘗忘也。

鼓鐘喈喈。音皆淮水湝湝。戶皆反憂心且悲。淑人君子。其德不回。

〔毛氏曰〕喈喈、猶將將也。〇〔蘇氏曰〕湝湝、水流也。〇〔毛氏曰〕回、邪也。〇〔王氏曰〕湝湝、則既不溢矣。淑人君子。其德不回。亦思古也。

鼓鐘伐鼛。古毛反淮有三洲。憂心且妯。敕留反淑人君子。其德不猶。

〔毛氏曰〕鼛、大鼓也。周禮鼓人以鼛鼓鼓役事注云鼛鼓長丈二尺韗人云鼖鼓長尋有四尺〇孔氏曰鼛即鼖也古今字異耳。〇〔孔氏曰〕水中可居曰洲。〇〔蘇氏

曰〕言水落而洲見也。〇〔毛氏曰〕妯、動也。猶、若也。〇〔王氏曰〕作樂當淮水之溢、至淮水之降、以言其久也。其流連亦甚矣。〇〔孔氏曰〕憂結於心、爲之變動容貌、念古之善人君子、其德不若幽王也。朱氏曰、言不若今王之荒亂。〇董氏曰、用於淮上、則其地遠也。用於三洲、則其役久也。其地遠、其役久、則民怨而音變悽苦之氣、實金石入陶冶故聞之者憂傷也。〇〔東萊曰〕淮有三洲、作詩者賦其當時所見也。

鼓鐘欽欽、鼓瑟鼓琴。笙磬同音。以雅以南、以籥以灼反不僭。七念反

孔氏曰、欽欽、亦鐘聲也。毛氏曰、欽欽、言使人樂進也。〇孔氏曰、人聞而樂進其善。〇〔爾雅疏曰〕禮圖舊云、雅瑟長八尺一寸、廣一尺八寸、二十三絃、其常用者十九絃、頌瑟長七尺二寸、廣尺八寸、二十五絃、盡用之、廣雅云、琴長三尺六寸六分、五絃、後加文武二絃。笙以匏爲盛、列十三管、匏中笙筦有簧、故或謂笙爲簧、磬以石爲之、其制在考工記磬氏。〇〔蘇氏曰〕雅、二雅、南、二南也。籥、解見簡兮。毛氏曰、爲雅爲南也。舞四夷之樂、東夷之樂曰昧、南夷之樂曰南、西夷之樂曰朱離、北夷之樂曰禁、以爲籥舞。〇鄭氏曰、雅、萬舞也。南也、籥也、二舞不僭、周樂尚武、故謂萬舞爲雅。雅正也、籥舞、文樂也。〇歐陽氏曰、李札見舞南籥者曰、美哉猶有憾、蓋以爲文王之樂詩、又以文王之詩爲周南召南、以雅以南者、不知南爲何樂、當闕所未詳。〇〔朱氏曰〕僭、亂也。〇〔孔氏曰〕先言鐘者、先擊金以奏諸樂、左傳謂之金奏。〇〔朱氏曰〕琴瑟在堂、笙磬在下、同音、言其和也。以雅以南、以籥不僭、言三者皆不僭也。〇〔蘇氏曰〕言幽王之不德、豈其樂非古歟、樂則是

而人則非也。

鼓鐘四章章五句。

楚茨、徐夷反刺幽王也。政煩賦重。田萊音來多荒。饑饉降喪。民卒流亡。祭祀不饗。故君子思古焉。

〔呂氏曰〕楚茨、極言祭祀所以事神受福之節。致詳致備。所以推明先王致力於民者盡。則致力於神者詳。觀其威儀之盛。物品之豐。所以交神明。逮羣下。至于受福無疆者。非德盛政修。何以致之。〔蘇氏曰〕凡詳言之者。皆思而不得見之辭也。

楚楚者茨。言抽勅留反其棘。自昔何爲。我藝魚世反黍稷。我黍與與。音餘我稷翼翼。我倉既盈。我庾維億。以爲酒食。以饗以祀。以妥湯果反以侑。音又以介景福。

〔毛氏曰〕楚楚、茨棘貌。〇〔鄭氏曰〕茨、蔾蔈也。孔氏曰。釋艸文。郭璞曰。布地蔓生細葉。子有三角刺。〇董氏曰。鄭康成謂趁以采薺。當爲楚薺之薺。盧後世誤也。〇說文曰。薺、蔾蔈也。而茨則以茅葺屋覆之名。然則當康成世。字猶爲薺。其爲茨者。後人誤也。〇〔朱氏曰〕抽、謂其條抽發。〇〔鄭氏曰〕與與、翼翼、蕃廡貌。〇〔毛氏曰〕露積曰庾。孔氏曰。甫田言曾孫之稼。如茨如梁。此黍稷也。又曰。曾孫之庾。如坻如京。是積粟也。下言乃求千斯倉。乃求萬斯箱。欲以萬箱載稼。千倉納庾。是庾未入倉矣。故曰露積。周語云。野有庾積。〇〔鄭氏曰〕十萬曰億。〇〔毛氏曰〕妥、安坐也。侑、勸也。〇〔孔氏曰〕介、大也。〇〔鄭氏曰〕景、大也。〇〔王氏曰〕今棘茨之所

生乃自昔我藝黍稷之地○〔孔氏曰〕我所種之黍與與然我所種之稷翼翼然蕃茂盛大皆得成就○〔王氏曰〕及其收也則我倉既盈無所藏之則露積爲庾其數至億長樂劉氏曰古者內自鄉遂外薄要荒皆成井邑與與然比鄰之黍皆豐也翼翼然左右之穉皆實也故我倉盈於州都我庾充於億兆以黍稷爲酒食以享以祀以妥以侑鄭氏曰以黍稷爲酒食以祀先祖既有迎尸使處神坐而食之恐其不飽祝以主人之辭勸之○少牢饋食禮尸升筵祝主人皆拜妥尸荅拜遂坐尸告飽祝侑曰皇尸未實侑尸又食主人不言拜侑尸又三飯注祝言而不拜主人不言而拜親疏之宜以介景福也

濟濟子禮反蹌蹌七羊反絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨普庚反或肆音四或將祝祭于祊補彭反祀事孔明先祖是皇神保是饗孝孫有慶報以介福萬壽無疆

〔毛氏曰〕濟濟蹌蹌言有容也孔氏曰曲禮云大夫濟濟士蹌蹌是有容也祭祀之禮主人自慤而趍其賓賓客則有容儀故濟濟蹌蹌也○〔長樂劉氏曰〕絜者、在滌而芻之也○〔鄭氏曰〕冬祭曰烝秋祭曰嘗董氏曰自黍稷成爲酒醴至其爲祭乃烝嘗之時也剝、解剝其皮也○〔毛氏曰〕亨、飪之也孔氏曰亨謂煮之使熟故云亨飪之也肆、陳也蘇氏曰肆陳其骨體於俎也○朱氏曰鄭氏讀肆爲別別謂別其骨輕而升之俎也亦通○〔鄭氏曰〕將奉持而進之也○〔毛氏曰〕祊門內也孔氏曰郊特牲云索祭祝于祊注云廟門外曰祊與此不同○〔鄭氏曰〕孔甚也○〔朱氏曰〕明、猶備也著也○〔毛

氏曰）皇、大也。○（朱氏曰）神保、鬼神之嘉號。楚詞曰。思靈保兮賢姱。姱于切　蓋古語然也。○（長樂劉氏曰）孝孫、謂天子也。○（孔氏曰）介、大也。○（鄭氏曰）疆、境界也。○（孔氏曰）古之明王。其助祭之臣。其儀濟濟然。蹌蹌然。乃潔所祀之牛羊。爲烝嘗之祭。又曰。周禮祭祀之聯事。司徒奉牛。司馬奉羊。各有司也　既潔此牲。其治之亦各有職。或解剝之者。或亨煮之者。或陳之者。或奉持而進之者。○（鄭氏曰）孝子不知神之所在。故使祝博求之乎生門內之旁。待賓客之處。祀禮於是甚明。王氏曰。凡祭。祼鬯求諸陰。燔燖求諸陽。索祭祝于祊。求于陰陽之間。夫遊魂爲變。無不之。無不在。求之不可一所。故祝祭于祊。而祀事所以孔明也。燔、先彫反。○（王氏曰）夫然、故先祖是皇。神保是享。而孝孫有慶矣。○（邱氏曰）孝孫有慶者。神報以大福。萬壽無疆也。

執爨七亂反踖踖七夕反爲俎孔碩。或燔音煩或炙之赦反君婦莫莫。音麥爲豆孔庶。爲賓爲客。壽禱市由反交錯。禮儀卒度。笑語卒獲。神保是格。報以介福。萬壽攸酢。

（毛氏曰）爨、竈也。孔氏曰。祭祀之禮。饗爨以烝肉。臑爨以炊米。少牢云。饗爨在門東南北上。臑爨在饗爨之北　踖踖、言爨竈有容也。孔氏曰。執爨竈之人皆踖踖然敬慎。○（邱氏曰）爲俎孔碩。謂載牲體於俎甚大也。○（鄭氏曰）燔、燔肉也。炙、肝炙也。孔氏曰。量人云。凡祭祀。制其從獻。脤燔之數。然言從獻者。

謂既獻酒。即以此燔炙從之。知燔肉炙肝者。特牲。主人獻尸。賓長以肝從。主婦獻尸。兄弟以燔從。彼燔與此燔同。則彼肝與此炙同。燔者。火燒之名。炙者。遠火之稱。以難熟者近火。易熟者遠之。故肝炙而肉燔也。君婦、謂后也。孔氏曰。凡適妻稱君婦。故妾稱之爲女君也。○〔毛氏曰〕莫莫、言清靜而敬至也。○〔孔氏曰〕九嬪贊后薦、徹豆籩。是后主供籩豆。由后能清靜篤敬。故能爲豆甚多。若簡躁不恭。則不能也。○〔毛氏曰〕豆、謂內羞庶羞也。孔氏曰。有司徹云。宰夫羞房中之羞。司士羞庶羞。注云。房中之羞。其籩則糗餌粉酏。其豆則酏食糝食。庶羞羊膾豕臐。皆有酸醢。房中之羞。內羞也。彼大夫賓尸。尚有二羞。明天子之正祭。有二羞矣。天子庶羞百有二十品。○〔朱氏曰〕爲賓爲客。言既以豆獻尸。又與賓客相獻酬也。毛氏曰。繹而賓尸及賓客。○孔氏曰。正祭之日。賓用之爲薦明日又爲繹而賓敬其尸。繹雖在後。而尸尊於賓客。故先言之。○〔鄭氏曰〕始主人酌賓。爲獻賓。既酢主人。主人又自飲酌賓曰酳。至旅而爵交錯以徧。孔氏曰。特牲少牢。皆有其事。○〔毛氏曰〕東西爲交。邪行爲錯。○〔鄭氏曰〕卒、盡也。○〔毛氏曰〕庶、法度也。○〔鄭氏曰〕古者於旅也。語○〔朱氏曰〕獲、得其宜也。○〔毛氏曰〕格、來也。酢、報也。○〔孔氏曰〕執爵有俯仰之容。君婦有清靜之德。俎豆肥美。獻酬得法。以事鬼神。鬼神安之。報以多福。○〔坊記〕子云。七日戒。三日齊。承一人焉以爲尸。過之者趨走。以教敬也。醴酒在室。醍酒在堂。澄酒在下。示民不淫也。尸飲三。衆賓飲一。示民有上下也。因其酒肉。聚其宗族。以教民睦也。故堂上觀乎室。堂下觀乎上。詩云。禮儀卒度。笑語卒獲。○〔東萊曰〕爲俎孔碩。謂薦熟也。或燔或炙。謂從獻也。鄭氏以爲一事。誤矣。燔肉與肝炙。豈得謂之孔碩乎。味坊記之言。則三代之祭

祀洋洋乎其可識矣

我孔熯吁但反矣式禮莫愆工祝致告徂賚孝孫苾浦必反芬孚云反孝祀神嗜市志反飲食卜爾百福如幾音機如式既齊既稷既匡邱方反既勑永錫爾極時萬時億

〔說文曰〕熯、乾貌詩曰我孔熯矣○〔董氏曰〕式、用也○〔鄭氏曰〕莫、無也愆、過也○〔毛氏曰〕善於其事曰工○〔李氏曰〕善於爲祝者○〔鄭氏曰〕徂、往也賚、予也○〔釋文曰〕苾芬、馨香也○〔朱氏曰〕卜猶期也鄭氏曰卜與也○〔毛氏曰〕幾、期也左傳曰易幾而哭式、法也○〔孔氏曰〕王肅云齊、整也○〔毛氏曰〕稷、疾也○〔孔氏曰〕王肅云匡、誠正也○〔毛氏曰〕勑、固也蘇氏曰勑成也○〔陳氏曰〕極、中也中者、五福之所聚○〔蘇氏曰〕禮行既久筋力竭矣陳氏曰勞而乾竭而式禮莫愆敬之至也於是祭將畢祝致神意以嘏主人曰鄭氏曰祝致神意告主人使受嘏既而以嘏之物往予主人爾飲食芬絜故報爾以福祿使其來如期孔氏曰謂不遲晚也其多如法孔氏曰謂來必豐足不乏少也○〔李氏曰〕奉其祭祀整齊急疾誠正愼固故錫爾中之福至於時萬時億之多也○〔鄭氏曰〕此皆嘏辭之意孔氏曰少牢嘏辭云皇尸命工祝承致多福無疆于汝孝孫來汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是大夫之嘏辭也天子嘏辭無以言之此永錫爾極時萬時億是其辭之略○〔董氏曰〕韓詩作馥芬孝祀○〔釋文〕嗜作耆曰市志反又巨之反

禮儀既備。鍾鼓既戒。孝孫徂位。工祝致告。神具醉止。皇尸載起。鼓鍾送尸。神保聿歸。諸宰君婦。廢方吠反徹直列反不遲。諸父兄弟。備言燕私。

〔鄭氏曰〕既戒、戒諸在廟中者。以祭禮畢徂位。孝孫往位。堂下西面位也。孔氏曰徂、是自此適彼之辭。位、是告利成之位。云主人出立于戶外西面。少牢告利成之位云主人出立于戶外西面。明遠於大夫。故知至室下也。特牲少牢皆西面。故知天子之位亦西面也。○〔毛氏曰〕致告、告利成也。少牢注云利、猶養也。成畢也。言孝子之養禮畢。○孔氏曰。特牲告利成。卽云尸謖。祝前主人降。少牢祝告利成。卽云祝入尸謖。主人降。此二者。皆祝告主人以利成。是致尸意也。孝子之事尸。有尊親及賓客之義。命當由尊者出。讓當從賓客來。禮畢。義由於尸。非主人所當先發。謖所六反。○〔鄭氏曰〕具、皆也。孔氏曰。言皆醉者所祭畢廟。非止一神故也。○〔朱氏曰〕鬼神無形。言其醉而歸者。誠敬之至。如見之也。○〔毛氏曰〕皇、大也。○〔朱氏曰〕皇尸者、尊稱之也。○〔鄭氏曰〕載、則也。○〔孔氏曰〕鳴鼓鍾以送尸。謂奏肆夏也。大司樂。尸出入奏肆夏。○〔鄭氏曰〕尸、節神者也。神醉而尸謖。送尸而神歸。釋文曰。謖、起也。○孔氏曰。尸與神、爲節度者也。神無形。故尸象焉。廢去也。尸出而可徹。諸宰徹去諸饌。孔氏曰。膳夫祭祀。則徹王之胙俎。其餘則其屬徹之。故言諸宰。以膳夫是宰之屬也。君婦籩豆而已。孔氏曰。九嬪祭祀贊后徹豆籩。不遲。以疾爲敬也。長樂劉氏曰。不遲。不敢忘且緩。如神猶在也。○朱氏曰。亦不留神惠之意也。祭祀畢。歸賓客之俎。同姓則留與之燕。所以尊賓客。親骨肉

也。孔氏曰。特牲少牢禮。皆曰祝執其俎以出。是歸賓客之俎也。又特牲至祝命佐食分俎。設于東序下。所以嗣同姓燕之。○〔孔氏曰〕此受嘏之後。言祭畢告利成。送尸徹饌。與同姓燕之事。○〔東萊曰〕孔氏論特牲少牢禮。祝致詩意告主人以利成之說。既得之矣。其下又云。天子尊節文備。祝先致尸意於主人。乃致主人意告尸。此乃牽合以附鄭氏之說。初無據也。

樂具入奏。以綏後祿。爾殽既將。莫怨具慶。既醉既飽。小大稽首。神嗜飲食。使君壽考。孔惠孔時。維其盡之。子子孫孫。勿替天帝反引之。

〔毛氏曰〕綏、安也。將、行也。○〔鄭氏曰〕小大、猶長幼也。○〔董氏曰〕稽首、謂頭拜至地也。○〔鄭氏曰〕惠順也。甚順於禮。甚得其時。○〔爾雅曰〕替、廢。引、長也。子子孫孫。引無極也。○〔孔氏曰〕上章云備言燕私。故此章卽陳燕私之事。祭時在廟。燕當在寢。故言祭時之樂。皆復來入於寢而奏之。又曰。燕祭不得同樂。而云皆入者。歌詠雖異。樂器則同。故皆入也。○朱氏曰。凡廟之制。前廟後寢。祭於廟而燕於寢。○〔朱氏曰〕且於祭既受祿矣。故以燕爲將受後祿而綏之也。鄭氏曰。骨肉歡而君之福祿安。爾殽既進。與燕之人無有怨者。長樂劉氏曰。莫有怨而不足者。而皆歡慶醉飽稽首而言曰。向者之祭。神既嗜君之飲食矣。是以使君壽考也。又言君之祭祀。甚順甚時。無所不盡。董氏曰。維其盡之。則內盡志外盡物。子子孫孫。當不廢而引長之也。爾雅注曰。世世昌盛長無窮。是勿廢長行之。○〔孔氏曰〕神嗜飲食以下。是慶辭也。

楚茨六章章十二句

信南山、刺幽王也。不能修成王之業疆理天下、以奉禹功、故君子思古焉。長樂劉氏曰、天下之土、昔爲水之所泊、而禹治九州、距四海、濬畎澮、距川、豐稷奏庶艱食、薦民乃粒、萬邦作乂、弼成五服、至于五千州、十有二師、外薄四海、咸建五長、是田法成於禹稷、久矣。夏道衰微、而公劉紹興后稷之業、商道廢壞、而大王王季緒理公劉之遺、文武既有天下、而周公輔弼成王、廣五服爲九服、推后稷之法、以貢禹功、遂成畎澮、於天下、至於幽王、政煩賦重、田萊多荒、饑饉降喪、民卒流亡、則畎畝不修於天下、是以夫間之遂、不距於溝、畛下之溝、不距于洫、洫下之洫、不距於澮、澮道下之澮、不距于川、路下之川、不距于海、是所謂不能修成王之業、疆理天下、以奉禹功也。疆理者、川自六鄉而距于海、路自荒服而達于畿之謂也。

〔東萊曰〕劉氏釋序之意善矣。但詩之曾孫、蓋泛指周之盛王。周自后稷教民播種、於詩言後王務農者、皆本之后稷、而謂之曾孫。

信彼南山、維禹甸之。甸見反畇畇音匀原隰、曾孫田之。我疆我理、南東其畝。

〔輔氏曰〕南山、終南山也。〔毛氏曰〕甸、治也。鄭氏曰、禹治而邱甸之。六十四井爲甸、甸方八里、居一成之中、成方十里、出兵車一乘、以爲賦法。○孔氏曰、四井爲邑、四邑爲邱、四邱爲甸、邱十六井、甸六十四井也。知方八里者、以孟子云、方里爲井、計之則邑方二里、邱方四里、甸方八里也。匠人既云十里爲成、卽云成間廣八尺、深八尺、謂之洫、是洫在其中、傍一里、以治洫、成出兵車一乘、爲七十五人、而左傳說夏少康有田一成、有衆一旅、十里有五百人者、計成方十里、其地有九百夫之田、授民田有不易、一易再易、通率二而當一、有四百五十人矣。其中土地差多、則得容五百人也。傳說少康盡舉大衆、故與出賦異。禹盡力乎溝洫、與匠人井間有洫同也。畎澮距川、與匠人同、間有澮專達於川同也。是則邱甸之法、禹

之所爲。畇畇。墾辟貌。孔氏曰。墾耕其地。辟除草萊以成柔田也。釋訓云。畇畇。田也。原隰。解見皇皇者華。○〔孔氏曰〕曾者。重也。自曾祖以至無窮。皆得稱曾孫。○〔王氏曰〕疆者。爲之大界理者。衡從其溝塗。長樂劉氏曰。疆謂有夫有畛。有塗有道有路。以經界之也。理。謂有遂有溝有洫有澮有川。以疏道之也。○〔毛氏曰〕南東。或南或東。長樂劉氏曰。其遂東入于溝。則畝南矣。其遂南入于溝。則畝東矣。○〔孔氏曰〕信乎。彼南山之野。本禹所治。葦氏曰。雍州之山。荊岐既旅。終南敦物。則禹固治之矣。○長樂劉氏曰。周京於鎬南。距于山。其田獨廣也。○〔朱氏曰〕將言原隰墾闢之事。故推其始。○〔王氏曰〕言信彼者。以見幽王之時。王政衰矣。不明乎得失之迹者。聞有道先王之事。則疑其不能如彼故也。○〔左傳齊國佐曰〕先王疆理天下。物土之宜而布其利。故詩曰我疆我理。南東其畝。○〔長樂劉氏曰〕南東其畝者。順地勢及水之所趨也。○〔鄭氏稍人注曰〕邱乘。讀與維禹隩之之隩同。其訓曰乘。賈公彥疏曰。鄭據韓詩爲說。隩是軍陣。故訓爲乘。彼詩曾曾是旳田之意。是以畇畇爲曾曾也。

上天同雲。雨于付反雪雰雰。芬云反益之以霢霂。亡革反霂音木既優。音憂既渥。烏學反既霑既足。生我百穀。

〔爾雅曰〕冬爲上天。○〔朱氏曰〕同雲。雲一色也。將雪之候如此。○〔毛氏曰〕雰雰。雪貌。○〔爾雅曰〕小雨謂之霢霂。○〔鄭氏曰〕冬有積雪。春而益之以小雨。潤澤則饒洽。山陰陸氏曰。三辰之事。雪則欲盛而偏。故於雪言雰雰。雨欲微而遍。故於雨言

膚。露。○〔說文曰〕優、澤多也。從水、憂聲。詩曰。既優既渥。

疆埸音亦翼翼。黍稷彧彧。於六反曾孫之穡。以爲酒食。畀必寐反我尸賓。壽考萬年。

〔毛氏曰〕埸、畔也。前漢書京房注至此易主。故曰易。○〔孔氏曰〕翼翼然閑整。○〔毛氏曰〕硫彧、茂盛貌。○〔鄭氏曰〕斂穫曰穡。畀、予也。○〔邱氏曰〕與尸。謂獻熟食。并酌賓獻尸。是也。與賓、謂助祭之賓。酌齊獻尸。尸因酌以酢賓。并祭末燕同姓於燕寢。是也。此祭始終用酒食之事。○〔長樂劉氏曰〕疆埸翼翼。謂八家一井。各有疆埸。萬井縱橫。左右翼翼也。黍稷彧彧。謂萬井基布廣野。或彧彧成文也。曾孫之穡。以爲酒食。畀我尸賓。壽考萬年者。公田所收。以爲酒食。祭祀陰陽和。萬物遂。而人心歡悅。以奉宗廟。則神降之福。故壽考萬年也。

中田有廬。力居反疆埸有瓜。是剝邦角反是菹。側居反獻之皇祖。曾孫壽考。受天之祜。音戶

〔鄭氏曰〕中田、田中也。農人作廬焉。以便其田事。後漢注。春秋井田。計人受田百畝。公田十畝。廬舍在內。貴人也。公田次之。重公也。私田在外。賤私也。○邱氏曰。公田百畝內。除二十畝爲八家治田之廬。○董氏曰。井九百畝。於畔上種瓜。前漢書食貨志。瓜瓠果蓏。植於疆埸。○〔毛氏曰〕剝瓜爲菹也。鄭氏曰。剝削淹漬以爲菹。○〔鄭氏曰〕祜、福也。○〔孔氏曰〕古者宅在都邑。田於外野。農時則出而就田。須有廬舍於田中。種穀於畔上。其中爲公田。八家每家廬舍二畝半。

種瓜所以便地也。王氏曰。瀼場有瓜則地無遺利矣。瓜新熟獻於天子。乃爲菹以供祭祀。○〔鄭氏曰〕獻於先祖者。貴四時之異物。順孝子之心也。

祭以清酒。從以騂息營反牡。亨于祖考。執其鸞刀。以啓其毛。取其血膋音聊〔邱氏曰〕。清酒、清潔之酒也。言祭則惟鬱鬯幷五齊。是用若元酒示不忘古而已。三酒。諸臣之所酢。非祭用也。孔氏曰。鬱金香草。煑之以和鬯。鬯。釀秬爲酒也。五齊。一泛齊二醴齊。三盎齊。四緹齊。五沈齊。三酒。一事酒。二昔酒。三清酒。○〔毛氏曰〕。騂牡、周尚赤也。孔氏曰。三代祭其廟。各用其所尚之毛色。周尚赤。故郊廟用騂牡。牧人云。陽祀用騂牡。註以陽祀爲宗廟。鸞刀、刀有鸞者。言割中節也。孔氏曰。鸞。卽鈴也。謂刀環有鈴。其聲中節。毛、以告純也。孔氏曰。郊特牲曰。毛血告幽全之物。貴純之道也。注、幽、謂血也。楚語。觀射父云。毛以示物。韋昭曰。物色也。是毛以告純也。以脂膏合之黍稷。實之蕭。乃以火燒之。合其馨香之氣。是升臭也。郊特牲曰。取膟膋燔燎。升首執陽也。定本及集注。皆以此注爲毛傳。無箋云兩字。血以告殺。孔氏曰。亦楚語文。韋昭曰。明不因故也。膋、以升臭。合之黍稷。實之於蕭。合馨香也。孔氏曰。膋者。腸間脂也。取膟膋燔燎。升首執陽。定本及集注。皆以此注爲毛傳。無箋云兩字。○〔鄭氏曰〕。祭之禮。先以鬱鬯降神。然後迎牲亨于祖考。乃納亨時。孔氏曰。大宰云。及納亨贊王牲事。謂牽牲入廟。將殺。授亨人。故謂之納亨也。納亨而謂之獻於祖考者。充人云。碩牲則贊。注云。助君牽牲入告肥。是獻之也。○〔長樂劉氏曰〕。王躬執鸞刀以啓牲耳之毛。豆薦其血。蕭燕其膋。王氏曰。執其鸞刀者。以親殺也。子孫之養其祖考。當自致其力故也。○祭義曰。祭之日。君牽牲。既入廟門。麗於碑。卿大夫祖而毛牛尚耳。鸞刀以刲取膟膋乃退。注、麗、猶繫也。毛牛尚耳。以耳毛爲上也。○〔郊特牲曰〕。周人尚臭。灌用鬯臭。鬱合鬯臭。陰達於淵泉。灌以圭璋。

用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後焫蕭合羶薌凡祭愼諸此魂氣歸于天形魄歸于地故祭求諸陰陽之義也

是烝是享芟芟芬芬祀事孔明先祖是皇報以介福萬壽無疆

〔毛氏曰〕烝、進也。朱氏曰或曰冬祭名。○〔董氏曰〕芟芟芬芬香氣上達也。○〔鄭氏曰〕既有牲物而進獻之芟芟芬芬然香祀禮於是則甚明也。○〔孔氏曰〕先祖於是美大報以大福

信南山六章章六句

甫田、刺幽王也君子傷今而思古焉

倬陟角反彼甫田歲取十千我取其陳食音嗣我農人自古有年今適南畝或耘音云或耔黍稷薿薿魚起反攸介攸止烝之承反我髦音毛士

〔毛氏曰〕倬明貌。○〔孔氏曰〕甫、大也。○〔朱氏曰〕十千公田所取之數也。鄭氏曰歲取十千於井田之法則一成之數也九夫爲井井稅一夫其田百畝井十爲通通稅十夫其田千畝通十爲成成方十里九稅百夫其田萬畝欲見其數從井通起故言十千上地穀畝一鍾○孔氏曰鍾容六斛四斗○橫渠張氏曰一成之田九萬畝公取十千畝九一之法也。○〔朱氏曰〕陳、舊粟也。○〔毛氏曰〕耘、除草也耔、雝本也。孔氏曰前漢食貨志云后稷始畎田以二耜爲耦廣尺深尺曰畎長終畝一畝三畎一夫三百畎而播種於畎中苗葉以上稍耨壟草因隤其土以附苗根比成壟

盡而根深能風與旱故薿薿而盛也所根卽此雛本也○〔朱氏曰〕薿茂盛貌○〔王氏曰〕介助也止息也○〔毛氏曰〕烝進也髦俊也○〔蘇氏曰〕一成之田歲取萬畝以爲國用○〔朱氏曰〕取其陳以食農人言積之久而有餘於是存其新而散其舊以補不足助不給也蓋以自古有年是以陳陳相因所積如此然其用之之節又合宜而有序如此則無紅腐而不可食之患矣○〔蘇氏曰〕是以親適南畝而視其耘耔助其勤力止其怠惰○〔朱氏曰〕進我俊士而勞之也毛氏曰治田得穀俊士以進○蘇氏曰漢其髦俊者如漢寵力田之類歟○〔前漢食貨志曰〕或耘或耔黍稷儗儗○〔東萊曰〕今者指周盛王之時也言周王適南畝以勞農見農夫散布田野或耘或耔而其黍稷薿薿然而盛乃相助而休息之又於間進其髦俊者以勞勉之古者士出於農而工商不與焉管仲曰農之子恒爲農野處而不暱其秀民之能爲士者必足賴也秀民卽詩所謂髦士也

以我齊音粢明與我犧許宜反羊以社以方我田既臧農夫之慶琴瑟擊鼓以御牙稼反田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女

〔朱氏曰〕齊與粢同曲禮曰稷曰明粢此言齊明便文以協韻爾毛氏曰器實曰齊在器曰盛○孔氏曰肆師祭之日表盧盛告潔注云粢六穀也器實曰齊指穀體也在器曰盛據已盛於器也○〔孔氏曰〕羊言犧謂純色又曰郊特牲曰社稷太牢則四方之神亦太牢此獨言羊以會句○〔毛氏曰〕社后土也孔氏曰中庸云郊社相對

郊是天則社是地后土者地之大名也鄭駁異義以爲社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之祭法曰共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社句龍職主土地故謂其官爲后土死以配神社而祭之○左傳祭墨曰共工氏有子曰可龍爲后土又曰后土爲社

朱氏曰四時迎五行氣於郊以五帝五官配之木之帝曰太皞官曰句芒火之帝曰炎帝官曰祝融土之帝曰黃帝官曰后土金之帝曰少皞官曰蓐收水之帝曰顓頊官曰元冥○〔鄭氏曰〕臧善也御迎也○〔毛氏曰〕田祖先嗇也孔氏曰郊特牲注云先嗇若神農春官籥章注云田祖始耕田者謂神農始教造田謂之田祖先爲稼穡謂之先嗇神其農業謂之神農名殊而實同也○周禮籥章曰凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯○王氏曰田祖者生而爲田畯死而爲田祖若樂工之死而爲樂祖也○〔孔氏曰〕甘雨者以長物則爲甘害物則爲苦○〔毛氏曰〕穀善也○〔鄭氏曰〕以絜齊豐盛與我純色之羊秋祭社與四方爲五穀成熟報其功也○〔邱氏曰〕所以祭社與方者由我田盡善農夫喜慶之故也○〔孔氏曰〕至前孟春月以琴瑟及擊其土鼓以迎田祖之神而祭之以求甘澍之雨王肅云大得我稷黍以善我男女言倉廩實而知禮節也王氏曰作樂以御田祖祈甘雨農事終則有始也祈甘雨所以介穫黍介穫黍所以穀士女樂歲則士女多賴故也○〔釋文〕齊本又作齋

曾孫來止以其婦子饁于轍反彼南畝田畯子峻反至喜攘如羊反其左右嘗其旨否禾易以豉反長畝終善且有

曾孫不怒農夫克敏

〔鄭氏曰〕饁饋也。〇〔王氏曰〕畝大抵以南爲正。故每曰南畝。〇〔鄭氏曰〕田畯、司嗇今之嗇夫也。漢百官表。鄉有嗇夫。職聽訟收賦稅。〇〔蘇氏曰〕攘、取也。〇〔毛氏曰〕易、治也。王氏曰。禾易。禾生樂易也。長畝、竟畝也。〇〔朱氏曰〕有、猶多也。〇〔毛氏曰〕敏、疾也。〇〔孔氏曰〕王肅云。曾孫來止。親循畎畝勸稼穡也。農夫務事。使其婦子並饁饋也。〇〔蘇氏曰〕於是田畯至而喜之。取其左右之饋而嘗之。以知其旨否。〇〔朱氏曰〕言其上下相親之甚也。〇〔蘇氏曰〕民盡力於禾。其生竟畝如一。庶幾終善且有。於是王無所譴者。曰農夫敏矣。〇〔東萊曰〕此章言省耕之時。王者在上。耕者在下。田畯往來其間。勸勞而撫摩之。熙然其若一家也。攘其左右。嘗其旨否。曰攘者。喜之甚而取之疾。以言其相親無間也。見其禾之易治。竟畝如一。預知其收穫終當善而且多矣。曾孫不怒。農夫克敏者。言農夫能敏於田事如此。王者無由譴怒也。乃曰喜而曰不怒者。若不敏於農則怒矣。蓋言其喜怒欣戚。專在於農也。洛人稱張全義曰。張公他無所好。見嘉穀大繭則喜爾。正此意也。

曾孫之稼。如茨（徐私反）如梁。曾孫之庾。（羊主反）如坻（直基反）如京。乃求千斯倉。乃求萬斯箱。黍稷稻粱。農夫之慶。報以介福。萬壽無疆。

〔鄭氏曰〕稼、禾也。謂有蓺者也。茨、屋蓋也。孔氏曰。墨子稱茅茨不翦。謂以茅覆屋。故箋以茨爲屋蓋。言其積聚高大如屋茨耳。〇王氏曰。茨者如束茅而積之者也。〇〔毛氏曰〕

梁、車梁也。孔氏曰：孟子十二月輿梁成，謂水上橫橋。橋有廣狹，得容車渡，則高廣者也，故以比禾積。○〔鄭氏曰〕庾、露積穀也。坻、水中之高地也。孔氏曰：釋水云，小沚曰坻，是水中之高地也。○〔毛氏曰〕京、高邱也。爾雅云：絕高謂之京。○〔朱氏曰〕箱、車箱也。如茨，言其密比也。如梁，言其穹窿也。○〔董氏曰〕如坻、則鱗比而出也。如京、則絕高者亦非一矣。○〔鄭氏曰〕見禾穀委積之多，於是求千倉以處之，萬車以載之。○〔蘇氏曰〕言黍稷稻粱無所不有也。○〔東萊曰〕溥天之下，莫非王土，王土所生，莫非曾孫之稼也。鄭氏以稅言之，陋矣。執訊獲醜，戰士之慶也。黍稷稻粱，農夫之慶也。蓋農夫視黍稷稻粱之豐，以爲天下之美盡在是矣，不知其他也。此詩後二章皆述前二章之意，三章所言，述首章今適南畝勞農之事也。故曰曾孫來止，田畯至喜。四章所言，述二章以御田祖祈福之事也。故曰報以介福，萬壽無疆，自曾孫之稼以下，所謂大福也。

甫田四章，章十句。

大田、刺幽王也。言矜寡不能自存焉。孔氏曰：序不言思古者，楚茨至此，文指相類，承上篇而略之也。

大田多稼。既種（章勇反）既戒，既備乃事，以我覃（以冉反）耜，俶載南畝，播厥百穀。既庭且碩，曾孫是若。

〔孔氏曰〕種、擇其種也。○〔朱氏曰〕戒、飭其具也。○〔毛氏曰〕覃、利也。○〔蘇辟曰〕神農氏作，斲木爲耜，揉木爲未。○〔釋文曰〕京云：耜、未下刺也，廣五寸，未、耜上勾木也。說文曰：耜、耒端木也，耒、手耕曲木也，刺、刺了反。○〔孔氏曰〕王肅以俶爲始，載爲事。○〔毛氏曰〕庭、直

也。〇〔鄭氏曰〕碩、大也。若順也。將稼者。必先相地之宜而擇其種。季冬命民出五種。計耦耕事。孔氏曰。耕必二耜相對共發一尺之地故計而耦之也。修未耜。具田器。孔氏曰。鎡錤簣之屬。此之謂戒。是既備矣。至孟春土長。冒橛陳根。可拔而事之。孔氏曰。此出於農書。以冬土定故豫橛於地。與地平。至孟春土氣升長。而冒覆於橛。則舊陳之根可拔。〇〔蘇氏曰〕取其利耜。而始有事於南畝。既耕而播之。其耕之也勤。而種之也時。故其生者皆直而大。以順王之所欲。李氏曰。凡民之所以勸於農功如是者。則以曾孫是若故也。言民皆順曾孫之意。〇〔東萊曰〕大田多稼。總言之也。既種既戒以下。至於卒章。自始及末。以次陳之也。稼雖有如嫁女有所生之訓。不必訓稼爲種也。

既方既皁。才老反既堅既好。不稂。音郎不莠。餘久反去。起居反其螟。莫庭反螣。徒得反及其蟊。莫侯反賊。無害我田穉。音稚田祖有神。秉畀炎。于沾反火。

〔鄭氏曰〕方房也。謂孚甲始生而未合時也。孔氏曰。穗上已有孚甲也。孚者。米外之粟皮。故秭者一孚二米。言一皮之內有兩米也。甲者。以在米外。若鎧甲之在人表。其種於地則開甲始生。

〇〔毛氏曰〕實未堅熟曰皁。稂、童梁也。釋文曰。童、稂草也。說文作蓈云。稂或字也。禾粟之秀生而不成者。謂之童蓈也。莠、似苗也。孔氏曰。仲尼之誥曰。若苗之有莠。若粟之有粮。粮似粟。莠似苗也。〇葦氏曰。莠、秕草也。〇國語注云。莠似稷而無實。食心曰螟。食葉曰螣。食根曰蟊。食節曰賊。孔氏曰。皆釋蟲文。陸璣疏云。螟似子方而頭不赤。螣蝗也。賊似桃李中蠹蟲赤頭。身長而細耳。或說

云、螣、蝗姑也、食苗根、爲人患、舊說、螟蟘蟊賊、一種蟲也、如言賊蟊究、內外言之耳、故箋爲文學曰、此四種蟲皆蝗也。○〔說文曰〕稺、幼禾也。○〔釋文曰〕秉、執持也、畀、與也。○〔鄭氏曰〕盡生房矣、盡成實矣、盡堅熟矣、盡齊好矣。長樂劉氏曰、穀粒之生、先有房甲、而後充實、既實矣、而未充滿曰皁、既皁矣、而未黃綻曰堅、既堅矣、而咸可翦刈曰好。而無稂莠。孔氏曰、稂莠苗既似禾實、亦類粟、若擇種去其細粒、勴禾除其非類、則無復稂莠矣。擇種之善、民力之專、時氣之和、所致之。○〔孔氏曰〕蟲災禾稺者偏甚。王氏曰、田稺再生之稻也、去其害苗稼之物、而可以養再生之稻。○〔孔氏曰〕田祖有神乎、則爲我持此四蟲而付之炎火之中、使消亡也、此禱辭也、姚崇遣使捕蝗、引此爲證、夜中設火、火邊掘坑、且焚且瘞。張氏曰、三代盛時、必無蟲患、天下之田盡墾、何處不種、縱或有之、亦人未覺察、必豫早能去其害、雖有山林陂澤、亦人以時出入、豬停水陂、不得生也、且不論盛時、故災害不作、直人謀足以勝之、蝝螟之類、其去易於蝗、又況古人除田害、亦易得人、只於采芑、便三千乘、要以百井之民、除一井之民、患計之爲不難。〔釋文〕秉、韓詩作卜、卜、報也。

有淰（於檢反）萋萋（七西反）興雨祁祁。巨移反、于付反。我公田遂及我私、彼有不穫（戶郭反）稺、此有不斂（力檢反）穮（才計反）彼有遺秉、此有滯穗。音遂伊寡婦之利。

〔毛氏曰〕淰、雲興貌。長樂劉氏曰、天將降雨、則地氣上騰、蒸爲濕潤、淰浸萬物。萋萋、雲行貌。祁祁、徐也。○〔孟子曰〕方里而井、井九百畝、

其中爲公田。八家皆私百畝。同養公田。詩曰。雨我公田。遂及我私。惟助爲有公田。○〔孔氏曰〕。穮者、耘之鋪而未束者。秉、刈禾之把也。又曰。聘禮云。四秉曰筥。注云。此秉謂刈禾盈手之秉。筥、穮名也。若今萊昜之間。刈稻聚把。有名爲筥者。掌客注云。米禾之秉筥。字同數異。禾之秉一把耳。米之秉十六斛。禾之筥四把耳。米之筥、則五升。○董氏曰。崔靈恩集注。不斂筥。亦音穮。滯穗滯漏之禾穗也。○〔鄭氏曰〕。古者陰陽和。風雨時。其來祁祁然而不暴疾。王氏曰。雲欲盛盛則雨。雨欲徐徐則入土。其民之心。先公後私。今天正雨於公田。因及私田爾。此言民怙君德。蒙其餘惠。孔氏曰。民見雲行雨降。歸之於君曰。此雨本主爲雨我公田耳。因遂及我之私田。百穀齊熟。收刈促遽。力皆不足。而有不穫不斂遺秉滯穗。故聽緐寡取之以爲利。長樂劉氏曰。穉、謂穗之低小。刈穫之所不及者。穮、謂刈而遺忘束縛之所不及者。秉、謂束而輦載之所不盡者。滯、謂刈而折亂蓋既足爲不貲之惠。而亦不棄於地也。不然。則粒米狼戾。不殆於輕視天物而慢棄之乎。○〔董氏曰〕。韓詩作有奔凄凄。呂氏春秋作有唵凄凄。○〔釋文〕。湆、漢書作鼏。○〔孔氏曰〕。定本集注穮、作積。

曾孫來止。以其婦子。饁彼南畝。田畯至喜。來方禋音因祀。以其騂黑。與其黍稷。以享以祀。以介景福。

〔國語內史過曰〕。精意以享禋也。○〔鄭氏曰〕。騂、用騂牲也。黑、用黝牲也。孔氏曰。周禮牧人云。陽祀用騂牲。陰祀用黝牲。陽祀南郊及宗廟。陰祀北郊及社稷。毛分騂黑爲二牲。鄭以騂黑爲二色。故引牧人騂黝。以明騂黑爲別方之牲。非謂祭在陽祀陰祀之中也。○〔長樂劉氏曰〕。王以其西成。乃出郊省民之斂也。○

〔孔氏曰〕時耕者皆以其婦之與子同饁彼農人於南畝之中田畯之官至喜樂其勤故得成穫。王氏曰喜其終穫事也。○〔陳氏曰〕王所來之方致其禋祀以爲報。董氏曰鄭康成以來方爲四方不知來方禋祀則以其所至之方而禋祀也。○〔孔氏曰〕其牲或赤或黑與其黍稷之粢盛以獻以祀神饗之而報以大福。長樂劉氏曰王者所出山川原隰之有神護民之稼穡者。靡不祭之示愛其民而爲之祈福也。○朱氏曰以介景福農夫欲曾孫之受福也。○〔東萊曰〕來南方則用騂牲來北方則用黑牲獨舉騂黑者孔氏所謂略舉二方以爲韻句是也。

大田四章章八句二章章九句。

瞻彼洛矣刺幽王也思古明王能爵命諸侯賞善罰惡焉。

瞻彼洛矣維水泱泱於良反君子至止福祿如茨蒜音昧韎音韐有奭許力反以作六師。

〔毛氏曰〕興也。○〔王氏曰〕洛水東都之所在也。○〔毛氏曰〕泱泱深廣貌。○〔孔氏曰〕君子諸侯也。○〔鄭氏曰〕茨屋蓋也如屋蓋喻多也。○〔毛氏曰〕韎韐者茅蒐染草也一曰韎韐所以代韠也。鄭氏曰韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐聲也。○孔氏曰韎韐是蔽膝之衣合韋爲之駁異義云韎草名齊魯之間言韎韐聲如茅蒐陳留人謂之茜。天子六軍。○〔孔氏曰〕奭赤貌。○〔王氏曰〕瞻彼洛水而思古之明王見其地而不見其人也先王會諸侯於東都於是爵命諸侯君子至止福祿如茨

者言能爵命之厚也。韎韐有奭以作六師者使服韎韐之韐而作六師也周官凡有兵事韋弁服先儒以爲左傳所謂韎韋之跗注是也。朱氏曰言諸侯至此洛水之上受寵錫之厚而又帥天子之六師以討有罪也○陳氏曰諸侯來朝天子適有征伐之事故寵之以卿佐之任。○〔東萊曰〕職方氏河西曰雍州其浸渭洛故毛傳以洛爲宗周之浸水洛水雖出於京兆上洛西山然其流尚微此詩所謂洛蓋指東都也

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止鞞補頂必孔反琫有珌賓一反君子萬年保其家室

〔毛氏曰〕鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾也。孔氏曰鞞刀鞘也容者容飾琫琫即容飾也天子玉琫而珧音遙珌諸侯璗徒黨反琫而璆音蚪珌大夫鐐音遼琫而鏐力幽反珌士瑵力計反琫而瑵珌。孔氏曰珧似琫說文曰珧蜃甲也爾雅曰黃金謂之鐐其美者謂之鏐鏐即紫磨金也白金美者謂之鐐瑵蜃屬而不及於蜃用其甲以飾物○董氏曰此本出於三朝禮故許慎以此證書。○〔王氏曰〕鞞琫有珌者言既爵命又其賜予備物如此○〔長樂劉氏曰〕天子尊賢樂善非徒爵命之於一時又將延年迨其子孫俾克安於封土焉

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止福祿既同君子萬年保其家邦

〔朱氏曰〕同猶聚也。邱氏曰同俱也謂俱聚於諸侯之身○〔邱氏曰〕家邦猶家室也

瞻彼洛矣三章章六句

裳裳者華。刺幽王也。古之仕者世祿。小人在位。則讒諂並進。棄賢者之類。絕功臣之世焉。孔氏曰。古者有世祿。復有世位。世祿者。卽食其先人之祿。而不居其位。子若復賢。則居父位矣。○朱氏曰。此詩四章。皆美賢者之類。功臣之世。德譽文章威儀之盛。似其先人。以見不可廢絕之意。蓋周之先王。於國之子弟。盡其教養之方。做其成就若此。雖更幽厲之衰而不忘也。○陳氏曰。小人在位。欲以引進其私人。故不使賢者之後復居其位而棄絕之。

裳裳者華。其葉湑湑。思敘反　兮。我覯之子。我心寫兮。我心寫兮。是以有譽處兮。

〔毛氏曰〕興也。裳裳、猶堂堂也。湑、盛也。○鄭氏曰。覯、見也。○〔長樂劉氏曰〕之子。謂賢者功臣之子孫也。○〔邱氏曰〕寫、喜而舒寫也。○譽處。見蓼蕭。○〔陳氏曰〕華葉上下相承而俱茂。以興賢者前後相繼而榮顯也。○〔朱氏曰〕夫能使見者悅慕如此。則其有譽處宜矣。○〔董氏曰〕裳古文作常。今爲裳者。或篆體也。

裳裳者華。芸其黃矣。我覯之子。維其有章矣。維其有章矣。是以有慶矣。

〔毛氏曰〕芸、黃盛也。○〔蘇氏曰〕黃色之土也。有章、有文也。其文粲然如華之盛也。○〔朱氏曰〕有文章。斯有福慶矣。

裳裳者華。或黃或白。我覯之子。乘其四駱。音洛　乘其四駱。六轡沃若。

〔邱氏曰〕言白者。取韻便也。○駱、解見四牡。○〔朱氏曰〕言其車馬威儀之盛。

左之左之．君子宜之．右之右之．君子有之．維其有之．是以似之．

〔鄭氏曰〕．君子、斥其先人也．〇〔朱氏曰〕．言其先世之君子．才全德備．以左之．則無所不宜．以右之．則無所不有．是以其子孫肖似之而如此也．

裳裳者華四章章六句．

北山之什十篇．四十六章．三百三十八句．